

সম-স্বত্ববাদ

বা

কমিউনিজম

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্মা

বুকুৰ তেজ পানী কৰি দন উপাৰ্জন কৰা

অথচ দুবেলা দুমুঠি পেট ভৰাই

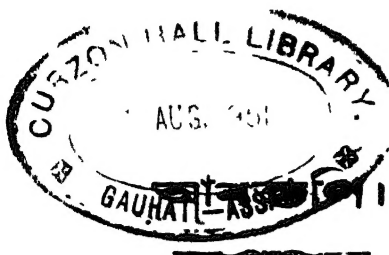
খাবলৈ নোপোৱা দেশৰ খেতিয়ক

আক বনুৱা-ভাই সকলৰ

হাতত ।

দেবেন শৰ্ম্মা

Printed by—R. L. SIRCAR K. M PRESS
and Published by D N Sarmah.

আধুনিক জগতত বস্তু-বেহানিব নিচিনাকৈ
জ্ঞান-বিজ্ঞানো এখন দেশৰ পৰা অইন এখন দেশলৈ
বণ্ণানি হয় আৰু তাত খ্যাতি-বিস্তৃতি লাভ কৰে।
সেই দেখিয়েই জাৰ্মান দেশৰ মনিষী কাল'মাৰ্কছ্
প্ৰভৃতি সম-স্বত্ববাদী সকলৰ মতবাদ তেওঁলোকৰ
দেশতে আবদ্ধ নাথাকি গোটেই জগতত বিয়পি
পৰিল।

জগতে যদিও এই মতবাদক নতুন কথা বুলি
ধৰিছে ভাৰতৰ পক্ষে কিন্তু ই নতুন নহয়। সম-
স্বত্ববাদ ভাৰতৰ অদ্বৈতবাদ আৰু বিশ্বাত্ম্য একত্ব-
ভাৱৰ প্ৰতিধ্বনি মাথোন। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ
এই বিশ্বজনীন ভাৱ ইহ লৌকিক কামৰ বাবে
নিৰ্দিষ্ট নহৈ আমাৰ ইয়াত বৰ্ত্তমানে পাৰলৌকিকত্বৰ
বাবেহে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ বিচা-
ৰিলে সাধাৰণতে মনত এই ভাৱ উদয় হয় যে ধনী
সম্প্ৰদায়ৰ পৰা সাহায্যপোৱা ধৰ্ম্মযাজক আৰু
পূৰ্বোহিত সকলৰ ব্যাখ্যাতেই এই মহান উদ্ধাৰ
বিশ্বজনীন ভাৱৰ আভি ভাৰতত তথা গোটেই

পৃথিবীতেই এমে দশা হৈছে । বোধ হয় অভিজাত্য শ্ৰেণী, বজা আৰু ধনী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিপত্তিৰ কলতেই ধৰ্ম্মবাজক আৰু পুৰোহিত সকলে জনসাধাৰণক বুজাইলি যে সংসাৰ অসাৰ, মায়াময় ; আৰু এই অনিত্য সংসাৰত সুখ-দুঃখেই বা কি ? কিন্তু পৰলোক অনন্ত । তাত ধৰ্ম্ম বজাৰ বিচাৰত ধনী, নিৰ্ধনী বজা-প্ৰজা সকলো সমান । এই আশ্বাস-বানীতেই হোজা দৰিদ্ৰ জন সাধাৰণে বজা, আভিজাত্য শ্ৰেণী, ধনী আৰু ধৰ্ম্ম বাজক-পুৰোহিতৰ অত্যাচাৰক পূৰ্বজন্মৰ কৃত কৰ্ম্মৰ ফল বুলি ভগৱানৰ কল আশীৰ্ব্বাদৰূপে মূৰ দোৱাই গ্ৰহণ কৰি কোনো-কপে জীৱনযাত্ৰা নিৰ্ব্বাহ কৰি পৰলোকৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ স্বৰ্গসুখৰ কল্পনা কৰি অতি কষ্টেৰে দিন নিয়াব ধৰিলে । কিন্তু বহুত এই যে পৰলোকৰ পৰা কোনোৱেই ঘূৰি আহি তাৰ ধৰ্ম্ম বজাৰ বিচাৰৰ কথা কোৱা নাই—কব নোৱাৰেও । গতিকে সেইটো অদৃষ্ট হৈয়ে থাকিলে ।

যি সকল সবল জনসাধাৰণে ধৰ্ম্মৰ নামত অদৃষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভগৱানক ধিয়াই “হা হৰি” বুলি থাকিল সেই সকলৰ ওপৰতে অত্যাচাৰৰ মাত্ৰা বেচি হব ধৰিলে । পাচত বহুতে ভগৱানক ধিয়াই অদৃষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিশ্চিন্তে থাকিব নোৱাৰি

পুৰুষাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিলে ; আৰু প্ৰচাৰ কৰিলে যে
ইয়াৰ দ্বাৰায় দুঃখ দৈন্তৰ্য পৰা হাত সাবিত পাৰি।
পুৰুষাকাৰ বানী সকলে পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা চাই
বুজিব পাৰিছিল যে সকলো; দুঃখ-দৈন্তৰ্য,মূলতঃ-বৈষম্য
ধন-বৈষম্য, সামাজিক-অৱস্থা বৈষম্য, শক্তি-বৈষম্য
আৰু বিজ্ঞা-বৈষম্য সেই দেখিয়েই তেওঁলোকে এই
বৈষম্য দূৰ কৰি সাম্য স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব
ধৰিলে। এই চেষ্টা বহুদিনৰ পৰাই নানা দেশত
নানা ভাবে চলি আছে।

মানৱ সমাজৰ আদিম অৱস্থাত যে সকলো
সমান আছিল—ইধুকপ। মানুহে মানুহে যে সমান
—এই জ্ঞান তেতিয়া আছিল। কিন্তু পাচত পাৰি-
পাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ প্ৰভাৱত যেতিয়া কিছুমান মানুহে
সুবিধা পাই আন কিছুমান মানুহতকৈ শাৰীৰিক
বা মানসিক গুণৰ বাবে বুলী হ'ল তেতিয়াই
বৈষম্যৰ সৃষ্টি হ'ল। ক্ৰমে এই বৈষম্য ইমান
গুৰুতৰ হ'ল গৈ যে এক শ্ৰেণীৰ মানুহে অইন এক
শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ওপৰত অমানুষিক অত্যাচাৰ কৰি-
বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এই সময়তেই একো
একোজন মহাপুৰুষ আবিৰ্ভাৱ হৈ এই বৈষম্য
দূৰ কৰি পুনৰ শান্তি স্থাপনৰ চেষ্টা
কৰে।

সমাজ সৃষ্টি :—

যিদিনাই আদিম প্রাকৃত মানৱে প্রয়োজনৰ বাবে সম্ভবত্ব হৈ বাস কৰিবলৈ ধৰিলে সেই দিনাই, সেই সুদূৰ অতীতৰ দিনৰ পৰাই সমাজৰ সৃষ্টি। কালক্রমত ক্রমবিকাশৰ ফলত বহু বিধি-ব্যৱস্থাৰ সৃজন কৰি মানুহে সমাজ বন্ধাৰ বাবে এখন শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল; আৰু এই শাস্ত্ৰকেই ক্রমান্বয়ে কালধৰ্ম্ম অনুযায়ী সংস্কাৰ কৰিছিল আৰু কৰিয়েই আছে। গতিকে প্রাচীন সমাজ ইমান কপাল্লেখিত হৈছে যে বৰ্ত্তমান সমাজক সেই প্রাচীন সমাজৰ পৰা উদ্ভূত বুলি ধৰাই টান। আন কি, ভাষা পৰ্য্যন্তও সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপ ধৰিছে।

দাস যুগ :—

মানৱ সমাজৰ প্রথম অৱস্থাত দাসত্ব প্রথা প্রচলিত আছিল। পৰস্পৰ পৰস্পৰৰ লগত সদায় কাজিয়া পেচাল লাগিয়েই আছিল। অতি সামান্ত কাৰণতো যুদ্ধ বিগ্ৰহাদি হৈছিল। ইয়াৰ কাৰণ— সম্পত্তি-জ্ঞানবোধ আৰু তাৰ লগতে নিজৰ অধিকাৰ বন্ধাৰ বাবে প্রভুত্ব বিস্তাৰৰ চেষ্টা। সেই নিত্য সংগ্ৰামৰ দিনত বিজিত বংশৰ দ্ৰী পুৰুষে বিজেতাৰ বন্দীৰূপে দাস-দাসী হৈ তেওঁৰ ঘৰলৈ যাব লাগিছিল। এনেকৈয়ে দাসত্ব প্রথাৰ জন্ম। দাস

দাসী সকলে আহাৰ আৰু পিছা কাপোৰৰ বাহিৰে
অইন একো নাপাইছিল। দাসৰ সন্তান-সন্ততি
সকলকো দাস ৰূপেই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। দাস
মাত্ৰেই কোনো নিজা সম্পত্তি নাছিল। আন
কি, সিহঁতৰ নিজৰ দেহাকো নিজৰ বুলি দাবী কৰিব
নোৱাৰিছিল। অৰ্থাৎ সিহঁত আছিল—প্ৰভুৰ
সম্পত্তি। ঘৰত-পোহা জন্তুৰ নিচিনা প্ৰভুৰ আদেশ
পালন আৰু তুষ্টি সাধন কৰিবলৈয়েই আছিল—
সিহঁতৰ জন্ম।

পৃথিবীৰ পুৰণি বুৰঞ্জীত পোৱা যায় যে বজাই
দিয়ি জয়ৰ কাৰণে নানা দেশলৈ যায়। নানা দেশ
জয় কৰি লগত আনে কিছুমানক বন্দী কৰি—দাস-
দাসী কৰিবলৈ। পাচত সেই দাস-দাসী সকলেই
কৃষি, শিল্প আৰু বাণিজ্য আদি সকলো কৰি দিয়ে।
প্ৰাচীন গ্ৰীক আৰু ৰোমৰ বুৰঞ্জীতো সেই একে
কথা। মধ্য এছিয়াৰ কোন সুদূৰ দেশৰ পৰা আৰ্য্য
সকল আহি ভাৰতৰ আদিমবাসী সকলক জয় কৰি
দাস কৰি সকলো কাম সিহঁতৰ হতুৱাই কৰাইছিল।
বৰ্ণনা :—

“শূদ্ৰস্ত কাৰয়েদ্ দাস্ত ক্ৰীতম্ ক্ৰীতমেব বা।

দাস্তায়েব হি স্ত্ৰোত্ৰৈসৌ ব্ৰাহ্মণস্ত সন্নমুবা ॥”

(মনুসংহিতা)

অৰ্থাৎ শূদ্ৰৰ দ্বাৰায় দাস কৰ্ম কৰাই লবা, সি
কিনা হ'ক বা নহ'ক কাৰণ অন্ন ব্ৰহ্মাই তাক দাস
কৰিছে সৃষ্টি কৰিছে ইত্যাদি। প্ৰাচীন বোমব
দাসত প্ৰথাও ইয়াতকৈ ভাল নাছিল। বোমব
সভ্যতা ইউৰোপৰ ভিন্ ভিন্ দেশত প্ৰবৰ্ত্তন হোৱাৰ
লগে লগে দাসত্ব প্ৰথাবো প্ৰচলন হৈছিল। মধ্য
যুগতো দাসত্ব প্ৰথা চলিছিল আন কি সিদিনা
আমেৰিকা আফ্ৰিকাৰ হোৱাৰ পাচতো দাসত্ব প্ৰথাৰ
ক্ৰম বিকাশ কৰি আফ্ৰিকাৰ পৰা মানুহ ধৰি আনি
পশুৱং বাহুহাৰ কৰিছিল।

সামন্ত যুগ :-

বহুদিন এই দাসত্ব প্ৰথা চলিছিল। পাচত ক্ৰমে
ক্ৰমে একো একোটা বংশই বিস্তাৰ হৈ একো
একোটা জাতিত পৰিণত হল। বংশৰ অধিপতিৰ
শাসনৰ বাৰু টিলা হবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়া
জাতিৰ ভিতৰতেই বহু প্ৰভাৱশালী বোৰৰ আবি-
ৰ্ভাৱ হ'ল। গতিকে সকলোৱে মিলি এই প্ৰভাৱ-
শালীজনক বজা পাতিলে আৰু বাকীবোলাকে সামন্ত-
পদ গ্ৰহণ কৰি বজাৰ নেতৃত্ব মানি চলিবলৈ মান্তি
হল। এই সময়ৰ পৰাই সামন্ত-যুগ। এই যুগত
দাস সম্প্ৰদায়ে অলপ উন্নত অৱস্থা লাভ কৰে আৰু
প্ৰজাকৰূপে অভিহিত হয়। এই প্ৰজাসকলেই হাল

বাই শস্ত উৎপাদন কৰি প্রভু সকলক পুৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ আদেশ পালন কৰি নিজৰ জ্ঞান-প্রাণ দিও বুদ্ধ বিজ্ঞানাদি কৰি তেওঁলোকৰ বাজ্য বক্ষা আৰু বিস্তৃত কৰিছিল।

এই সামন্ত-যুগ মানৱ-বুবঞ্জীৰ এটি অভিনৱ যুগ। এই যুগত বজা আৰু সামন্ত সকলৰ পৃষ্ঠ-পোষকতাত শিল্প, কলা আদি বৰ উন্নতি লাভ কৰিছিল। এই যুগত নানা ঠাইত সুন্দৰ সুন্দৰ ধৰ্ম মন্দিৰ, অট্টালিকা আদি নিৰ্মিত হৈছিল। এই যুগত শিল্পী সকলে নিজৰ নিজৰ ঘৰত সপৰিবাৰে শিল্প আদিৰ কাম কৰি সুখেৰেই জীৱন কটাইছিল। শ্রম আৰু লাগতিয়াল বস্ত্ৰ পাতি সকলোৱেই শিল্পীৰ নিজা আছিল। এই যুগত শ্রমেই আছিল—শিল্পীৰ মূলধন, বৰ্ত্তমানৰ দৰে পণ্য স্বৰূপ নাছিল।

কলকাৰখানাৰ যুগ :-

ইয়াৰ কিছুদিন পাচত বৈজ্ঞানিক কল-কাৰখানাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ ফলত আগৰ শিল্পী সকলে কল-কাৰখানাৰ মালিক সকলৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত ভিট্টিৰ নোৱাৰি তেওঁলোকৰ তলত সেও মানিলে, অৰ্থাৎ কল-কাৰখানাৰ মালিকৰ তলত মালিকে ইচ্ছামতে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিয়া মজুৰী লৈ কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। মালিক সকলে “চাহিদা আৰু

যোগান" (Demand and supply) অনুসারে মজুরীর হার নির্ণয় কৰি দিবলৈ ধৰিলে। এনেদৰে মজুরী নিৰ্ণয় কৰাত শিল্পীৰ ক্ষম পণ্যত পৰিণত হ'ল। ইয়াৰ ফলত সমাজত এটি নতুন সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি হ'ল। কল-কাৰখানা-থকা-ঠাই—বৰ নগৰত পৰিণত হ'ল। তাত হেজাৰ হেজাৰ কুলিয়ে (সামন্ত-শুগৰ শিল্পী সকলেই কুলিত' পৰিণত হ'ল) বাস কৰি সদায় মালিকৰ তকুমমতে কাম কৰিবলৈ ধৰিলে।

আনৰ ইচ্ছানুযায়ী কাম কৰাৰ পৰিণামত কুলিবিলাকৰ স্বাধীন চিন্তা লোপ পালে। অন্ন-বস্ত্ৰ সংস্থানৰ সমস্যাতে সদায় ব্যাকুল, দিনৰ দিনতো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি কৰি শিক্ষা-দীক্ষাৰ অভাৱত আত্মমৰ্য্যাদা জলাঞ্জলি দি সিহঁতে কোনো মতে জীৱন যাত্ৰা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ ধৰিলে। এনেকৈয়ে “প্ৰোলেটেৰিয়েট” (Proletariat) অৰ্থাৎ “আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্ৰদায়” সৃষ্টি হয়। এই সম্প্ৰদায়ক আত্মোৎপন্নবঞ্চিত সম্প্ৰদায় বোলাৰ কাৰণ এয়ে যে, এওঁলোকে যি উপাৰ্জন কৰে নিজে তাৰ পৰা বঞ্চিত। অৰ্থাৎ নিজে উপাৰ্জন কৰি নিজে খাবলৈ নাপায়—খায় আনে। কল, কাৰখানাৰ দ্বাৰায় শিল্পী সকলৰ হুকুমা-শিল্প কাৰ্য্যক্ৰম আতিযোগী-ভাবে ধ্বংস কৰাত সম্পত্তিবিহীন হৈ বা সংস্থানৰ

উপায়হীন হৈ যি সকল গৃহশিল্পীয়ে নিজক কল-কাৰখানাৰ মালিকৰ ওচৰত ভাৰাত বা কেবেয়াত খটাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু নিজে পৰিশ্ৰম অনুস্বায়ী পাৰিতোষিক নাপায়—সেই সকলেই “প্ৰোলিটে-বিয়ৰ্চ” বা আন্দোলনপন্ন-বঞ্চিত সম্প্ৰদায়।

কল-কাৰখানাৰ মালিক ধনী সকলক “বুৰ্জো-ৱাজী” (Bourgeoisie) বা “পৰায়ত্তোগী-সম্প্ৰদায়” বোলা হয়। এই সম্প্ৰদায়ক পৰায়ত্তোগী বোলাৰ কাৰণ—এওঁলোকে আনৰ উপাৰ্জিত ধনেৰে সদায় পৰিপুষ্ট, নিজে কোনো পৰিশ্ৰম নকৰে কেৱল আনৰ শ্ৰমৰ ওপৰতেই সদায় বহি বহি খায়। এই পৰায়ত্তোগী সম্প্ৰদায়ৰ ধন সম্পত্তি আৰু ইচ্ছামতে ভোগবিলাস কৰা দেখি আৰু আনফালে সেই হতভগা আন্দোলনপন্ন বঞ্চিত সম্প্ৰদায়ৰ অভাৱৰ তাড়না দেখিলে পাৰাণ হিয়াও ফাটি যায়। কল-কাৰখানা আৱিষ্কাৰৰ ফলত জগতত আজি যি জটিল সামাজিক অৱস্থাৰ সৃজন কৰিছে ইয়াৰ মীমাংসাৰ বাবেই পৃথিবীৰ শ্ৰেষ্ঠ মনিষী সকলে বোৱা দেৱ-শ বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰিছে আৰু এই চেষ্টাই হৈছে—সম-স্বত্ববাদ।

সমস্ববাদৰ উৎপত্তি ।

সামাজিক বৈষম্যই সমস্ববাদৰ জন্মদাতা । সমাজত যেতিয়া নানাবকম বৈষম্যৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই বৈষম্যৰ ফলত সামাজিক মানুহৰ ঘোৰ অনিষ্ট হয় তেতিয়া একো একোজন মহাপুৰুষ বিপ্লৱৰ অগ্ৰদূত স্বৰূপে আবিৰ্ভাৱ হৈ জগতত মহাবিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰি সকলো অসামঞ্জস্যতা দূৰ কৰি শান্তি আৰু সাম্য স্থাপন কৰে । এয়েই জাগতিক চিৰন্তণ নীতি । কিন্তু মানুহ স্বাভাৱিকতে দুৰ্বল আৰু সেই দেখি যেতিয়া ক্ষণজন্মা পুৰুষে হাতত বিপ্লৱৰ পৰশু কুঠাৰ লৈ আবিৰ্ভাৱ হয় তেতিয়া সেই ক্ষণ-জন্মা পুৰুষৰ কাৰ্য্য কলাপৰ গতি দেখি সৰ্ব সাধাৰণ মানুহে প্ৰলয়ৰ আগন্তুক বুলি ভাবি তাক বাধা দিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰে ; কিন্তু অৱশেষত যেতিয়া দেখে যে এই ক্ষণ-জন্মা পুৰুষৰ কাৰ্য্যাবলীয়ে তেওঁলোকৰ হে কল্যাণ সাধন কৰিলে তেতিয়া সেই মহাপুৰুষক ঈশ্বৰ, অৱতাৰ আদি নানা আখ্যানি পূজা কৰিবলৈ ধৰে ।

সম-স্বত্ববাদ সম্বন্ধেও সেই একে কথা । বৰ্ত্ত-
 মানে ইয়াৰ নাম শুনিলেই বহুতে ভয়ত ত্ৰাহি মধু-
 সুদন সোঁৱৰে আক বহুতে ইয়াৰ বীজ উঘালিবলৈ
 সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা কৰে । এই সম-স্বত্ববাদৰ আভাস
 আধুনিক জগতত প্ৰথমে ইউৰোপীয় মনিষী সকলে
 দিয়ে । কিন্তু ভাৰতত এই ভাৱ বহুপূৰ্বে আছিল
 যদিও আজি—ই আমাৰ নতুন বেন লাগিছে ।
 প্ৰাচীন বৈদিক যুগত ভাৰতীয় সমাজ সম-স্বত্ববাদৰ
 ওপৰতেই প্ৰতিষ্ঠিত আছিল । তাৰ প্ৰমাণ আমি
 ঋগ্বেদত পাওঁ । কথা—

“ওঁ সমানো মদ্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ

সহচিত্তমেবাম্ ।

সমান মদ্রয়মভি মদ্রয়েবঃ সমানেন বো হবিষা

জুহোমি ।”

(ঋগ্বেদ ১০ ১৯।৩৪)

অৰ্থাৎ—“হে মনুষ্য, তোমালোক সকলোৰে
 একে মদ্র হ’ক, সমিতি একে হ’ক, চিত্ত পৰস্পৰৰ
 লগত এক হ’ক তোমালোক সকলোকেই একে
 সঙ্কল্পৰ দ্বাৰায় যুক্ত কৰিছো আৰু তোমালোক
 সকলোকেই একেৰকমৰ ভোগ আৰু কৰ্ম দান
 কৰিছো ।”

পুনৰ—

“ওঁ সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানবস্তু বো মনো যথা বঃ স্মু সহামতি ।”

(ঋগ্বেদ ১০।১৯।১।৪)

অৰ্থাৎ—“হে মনুষ্য ভোমালোক সকলোৰে
লক্ষ্য একে হ’ক, মন একে হ’ক, হৃদয় একে হ’ক
আক তাতে ভোমালোকৰ শক্তি সার্থক হ’ক ।”

ইত্যাদি বেদোক্তিৰ পৰা স্পন্দবকৈ অনুমান
কৰিব পৰা যায় যে সম-স্বত্ববাদ যদিও আজি
আধুনিক জগতৰ নতুন কথা কিন্তু ভাৰতবাসীৰ ই
নতুন নহয়। বৰঞ্চ ই ভাৰত বাসীৰহে
নিজস্ব। কিন্তু কালৰ কুটিল গতিত এই
সম-স্বত্ববাদৰ (communism) নাম উলিয়ালেই
আজিৰ ভাৰতবাসীয়ে ইউৰোপৰ তথা কচিয়াৰ ধাৰ
কৰা কথা বুলি কয় আৰু ভাৰতৰ পক্ষে ই অসম্ভৱ
বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে।

কল-কাৰখানা আবিষ্কাৰ হোৱাৰ পৰিণামত
ইউৰোপীয় সমাজত যি বৈষম্যৰ সৃষ্টি হয় তাক
গুচাবৰ অৰ্থে ওঠৰ শতিকাৰ শেষভাগত ইউৰোপৰ
নানা ঠাইত নানা সভা সমিতি স্থাপিত হয়। এই
সভা সমিতি বিলাকৰ ভিতৰৰ লেখত লবলগীয়া
প্ৰথমে “ইলুমিনেটাছ” সমিতি। (Illuminatus)

এই সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ‘এদাম ওৱেইছ্‌হাণ্ড (Adam Weishaupt) নামে এজন জাৰ্মান। ৭৭৬ খ্ৰিঃ তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিলে যে “মানুহ স্বভাৱতেই স্বাধীন আৰু সম-স্বত্ববাদী। কিন্তু জগতৰ প্ৰচলিত শাসনতন্ত্ৰবোৰ এনেদৰে পৰিচালিত যে ইয়াৰ বিধি-ব্যৱস্থাৰ ফলত সমাজৰ কেইজনমান মানুহে অত্যন্ত ধনী হয় আৰু বাকী আটাইবোৰেই দুখীয়া হয়। ধনী সকল স্বাধীন মালিক আৰু দুখীয়া সকল পৰাধীন দাস। এই শোচনীয় অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাই মানুহৰ প্ৰধান কৰ্ত্তব্য। মানুহ স্বভাৱতঃ দুঃষ্ট-বুদ্ধি নহয় কিন্তু ধৰ্ম্মৰ নামত, বিধি-ব্যৱস্থাৰ নামত, শাসক, ধৰ্ম্মযাজক আৰু পুৰোহিত সকলৰ আদেশ-উপদেশৰ দ্বাৰায়হে মানুহক দুঃষ্ট-বুদ্ধি কৰি তোলা হয়। গতিকে মানুহক শিক্ষা দিব লাগে যাতে মানুহৰ ধৰ্ম্ম—স্বাভাৱ আৰু যুক্তিৰ ধৰ্ম্ম হয়। স্বাভাৱ-যুক্তিৰ ধৰ্ম্ম প্ৰতিষ্ঠিত হলেই মানুহৰ মন উদাৰ হ’ব আৰু তাৰ লগে লগে জগতত শান্তি স্থাপন হ’ব।” ইত্যাদি কথা প্ৰচাৰৰ বাবেই ‘ইলুমিনেটাছ’ সমিতিৰ জন্ম। এই সমিতিৰ কাৰ্য্য-কলাপ গুপ্ত ভাৱেই পৰিচালনা কৰা হৈছিল। কিন্তু বেভেৰীয়াৰ গৱৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ কথা জানিব পাৰি সমিতিক দমন কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা হ’ল আৰু

ইউৰোপৰ সকলো গৱৰ্ণমেণ্টকে এই সমিতিৰ কথা জনালে। সমিতিৰ বহু সদস্য ধৰা পৰি দণ্ডিত হ'ল। ওৱেইছ্ হাণ্ডে কোনোমতে পলাই এঠাইত আশ্ৰয় ললে। যদিও ইলুমিনেটছ সমিতিক দমন কৰা হ'ল কিন্তু ইয়াৰ মূলনীতি হলে ইউৰোপৰ সকলো ঠাইতে বিস্তৃতি লাভ কৰিলে।

পহিলতে কিছু সম-স্বত্ববাদৰ আভাস দি়ে 'কিন্তে' নামে এজন লেখকে। তেওঁ তেওঁৰ "কবাচী বিপ্লব অনুমোদী উপাদানসমূহ" (Materials for the justification of the French Revolution) বোলা কিতাপ খনত লেখিছে যে, "ধন উৎপন্ন হয় একমাত্র শ্ৰমৰ দ্বাৰায়। যি শ্ৰম নকৰে সমাজৰ ওচৰত ভৰণ-পোষণ পোৱাৰ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰ নাই।" ইয়াৰ পাচত তেওঁ তেওঁৰ "স্বাভাৱিক স্বত্বৰ তত্ত্বসমূহ" (Principles of Natural Rights) বোলা কিতাপ খনত লেখিছে যে, "যাৰ জীয়াই থাকিবলৈ ভৰণ-পোষণৰে অভাৱ, তেওঁ আনৰ সম্পত্তিৰ স্বত্বক মানিবলৈ বা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য নহয়। কাৰণ প্ৰত্যেক মানুহৰে জীয়াই থাকিবলৈ অলপ নহয় অলপ সম্পত্তি থকা উচিত। সমাজে সকলোকে শ্ৰমৰ উপায়ৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ বাধ্য যিহেতু জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰত্যেক-

কেই শ্রম কৰিবলৈ বাধ্য ।” ইয়াৰ পাচত তেওঁ
 ‘State in accordance with Right’ (স্বত্ব
 অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰ) নামে কিতাপ খনত লেখিছে যে,
 “যেতিয়াকৈ সমাজৰ যি কোনো মানুহৰে খোৱাৰ
 সংস্থানৰ অভাৱ থাকিব তেতিয়ালৈকে সমাজত
 কোনো মানুহেই নিজ-প্ৰয়োজনতকৈ বেচি সম্পত্তি
 দখল কৰি বখা উচিত নহয় ।”

ফিল্ডেৰ পাচত ‘কছোৰ সাধাৰণ স্বত্ববাদকেই
 প্ৰচাৰ কৰি উইতলিঙে লেখিছিল যে, “বৰ্ত্তমান
 ৰাষ্ট্ৰপ্ৰণালীক সমূলে ধ্বংস কৰিলেহে প্ৰকৃত সাম্য
 প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্ভৱ হব । ৰাজ্য শাসন (govern-
 ment বিধি সজত নহয়, ৰাজ্য-পালনহে (ad-
 ministration) বিধিসজত ।” ইত্যাদি ভাৱ
 প্ৰচাৰৰ ফলত ১৮৪৮ খৃতঃ ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীত
 বিপ্লৱে দেখা দিয়ে । ৰাজশক্তিয়ে বিপ্লৱ দমন কৰি
 এনে ভাৱবোৰৰ প্ৰচাৰ বন্ধ কৰি দিলে ।

সকলো ঠাইতে ভীষণ দাৰিদ্ৰ্য আৰু দুৰ্জনা,
 অথচ মাত্ৰ কেইজন মান মানুহৰ ধনৰ সীমা নাই ।
 এই বৈষম্যৰ হেতু নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ‘মালোঁ’ নামে
 এজন চিন্তাশীল পুৰুষে মনস্থ কৰিলে । তেওঁ
 ভাবি ভাবি ইয়াকে ঠিক কৰিলে যে, “ইয়াৰ
 প্ৰতীকাৰ হব পাৰে একমাত্ৰ সামাজিক-ব্যৱস্থাৰ

সম্পূৰ্ণ সংস্কাৰৰ দ্বাৰায় । শিল্প-কলাৰ বিষ়ানেই উন্নতি নহ'ক—ই ক্লেতিয়াও জনসাধাৰণক সুখ সন্তোষ দিব নোৱাৰে । কেৱল অৰ্থনীতিৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰতহে সমাজৰ আচল সুখ নিৰ্ভৰ কৰে ।” :

ইয়াৰ পাচত ‘ৰিকাৰ্ডো’ নামে এজন পণ্ডিতে ‘আদাম স্মিথৰ, অৰ্থনীতিক তত্ত্ববিলাকৰ ভালদৰে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ ধৰে । তেওঁ কয় যে, “অৰ্থনীতিক দৃষ্টিত কেৱল মাথোন শ্ৰমৰ সহায়তহে ধনৰ সৃষ্টি হয় । দাবিদ্বা আৰু ব্যৱসায় সঙ্কটে সমাজৰ সুখ আৰু উন্নতিৰ প্ৰধান অন্তৰায় । যেতিয়ালৈকে পশু বস্তৱ বিনিময় আৰু উৎপন্ন বস্তৱ বিতৰণ সুষুপ্তিৰ ওপৰত নচলিব তেতিয়ালৈকে যজুৰী বা বানচ নাবাঢ়িব আৰু শ্ৰমোৎপন্ন ধনৰ অতি সামান্য অংশহে শ্ৰমিক সকলে পাৰিশ্ৰমিক হিচাবে পাব । ফলতঃ দাবিদ্বাই সমাজত চিৰস্থায়ী বন্দোৱস্ত কৰি থাকিব আৰু মাজে মাজে ব্যৱসায় সঙ্কটে ভূমুকি মাৰি থাকিবই । বজাবলৈ বস্তু বেচিবলৈ অহাৰ দৰে শ্ৰমিকেও তাৰ শ্ৰম বেচিবলৈ আহে, আৰু শ্ৰমকিনোতা ধনী সকলে বস্তু কিনাৰ নিচিনা দৰ দাম কৰি যিমান কম দামত পাবে কিনিবলৈ চেষ্টা কৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও সমান ধনীসকলৰ লগত প্ৰতিযোগীতাত উঠিবলৈ যিমান কম খৰচত বস্তু তৈয়াৰ

কবাই লব পাবে তাৰ চেঙা কৰিবই। ইত্যাদি কাৰণে শ্ৰমিকৰ মজুৰী বা •বানচ ঘৰ কম হয়। কোনোমতে নমৰি জীয়াই থাকিব পৰাকৈ মাথোন পায়। ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰমিকৰ মজুৰী সদায় একে নাথাকে কাৰণ “চাহিদা আৰু যোগান” নীতিৰ দ্বাৰায় নিয়ন্ত্ৰিত হৈ শ্ৰমিকৰ শ্ৰমৰ দামো বহুত দামৰ নিচিনা কম বেচি উঠা-নমা হয়।

কল-কাৰখানা আবিষ্কাৰ হোৱাৰ কলত আগ-ভটকৈ বস্তু পাঁচগুণ বেচি উৎপন্ন হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে কল-কাৰখানাৰ মালিক সকলৰো আয় পাঁচ গুণ বাঢ়িছে, কিন্তু শ্ৰমিকৰ আয় এপইচাও বঢ়া নাই। মালিক আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত হিমালয়-সদৃশ ব্যৱধান। প্ৰথমে কল-কাৰখানা স্থাপন কৰাত বেচি টকা খটোৱা বাবে মালিক লকলৰ বেচিকৈ লাভৰ অংশ নিবলৈ কোনো অধিকাৰ নাই, কাৰণ ধনমাত্ৰই শ্ৰমৰ পৰাহে উৎপন্ন। যি মূল ধন খটাই ধনীয়ে প্ৰথমতে কল-কাৰখানা স্থাপন কৰে সেই মূলধনো আগেয়ে কেতিয়াবা শ্ৰমিকক বঞ্চিত কৰিছে সজ্জিত কৰা।

সম-স্বত্ববাদৰ প্ৰৱৰ্ত্তক ।

কাৰ্ল মাৰ্কছ্ ।

সম-স্বত্ববাদৰ সৰ্ববাদী সম্মত শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ
কাৰ্ল মাৰ্কছ্ । ১৮১৮ খৃঃব ২ মেইৰ দিনা
জাৰ্মানীৰ ট্ৰিৰছ্ নগৰত এই প্ৰান্তঃস্বৰনীয়া মহা-
পুৰুষৰ জন্ম হয় । তেওঁৰ পিতাক আছিল এজন
ব্যৱহাৰজীবি । কিয়া কাৰণবশতঃ যৌৱনৰ প্ৰাবল্যতেই
জাৰ্মান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত মনোমালিন্ত হোৱাত
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত সকলো সম্পৰ্ক চিঙি গম্ভীৰ
পেৰিচলৈ যায় আৰু তাতেই বসতি কৰে ।

পেৰিচত তেওঁ তেওঁৰে সম-মতাবলম্বী বহুতকো
পালে আৰু সি সকলৰ সৈতে সম-স্বত্ববাদ প্ৰচাৰ
কৰিবলৈ ধৰিলে । তাত্তে তেওঁৰ সাম্যবাদী ক্ৰেডে-
বিচ এডেল, প্ৰোধোন আৰু বাকুনিৰ লগত পৰিচয়
হয় । ১৮৪৫ খৃঃত প্ৰুছিয়ান গৱৰ্ণমেণ্টৰ অনুৰোধত
ক্ৰেডে গৱৰ্ণমেণ্টে তেওঁক পেৰিচ ত্যাগ কৰিবলৈ
হুকুম দিয়ে । ইয়াৰ পাচত তেওঁ ক্ৰুছেলছলৈ যায়
আৰু তাত তিনি বছৰ থাকে ।

মাৰ্কছৰ মতবাদ আলোচনা কৰাৰ আগেয়ে

সেই সময়ৰ ইউৰোপৰ আৰু বিশেষকৈ জাৰ্মানীৰ অৱস্থা চমুকৈ আলোচনা কৰা দৰ্কাৰ ।

ওঠৰ শতিকাৰ শেহভাগত কল-কাৰখানা আৰু বাষ্পীয় যান আবিষ্কাৰ হোৱাৰ ফলত বাণিজ্য আৰু শিল্প ৰাজ্যত এটি বিপ্লৱৰ সৃষ্টি হৈছে । ইংলণ্ডৰ আৰ্কৱাইট আৰু ক্ৰপটন প্ৰভৃতিৰ আবিষ্কাৰে বস্ত্ৰ-শিল্পৰ এটি যুগান্তৰ আনিলে । জেমছ, ওয়াটৰ আবিষ্কাৰেও ব্যৱসায় জগতত এটি নতুন যুগ আনিলে । ইত্যাদি আবিষ্কাৰৰ ফলত সমাজত গুৰুতৰ আৰ্থিক বৈষম্যই দেখা দিলে । সমাজত দুটি শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হ'ল—এটি ধনী, কলকাৰখানাৰ মালিক আৰু আনটি শ্ৰমিক যি কলকাৰখানাত নিজক কেবেয়াড খটাই জীৱিকা নিৰ্ব্বাহ কৰে । এই অস্বাভাৱিক আৰ্থিক বৈষম্যই ধনী-নিধনিৰ মাজত শ্ৰেণীযুদ্ধৰ বীজ ৰোপণ কৰিলে । সকলো ঠাইতে নিধনিৰ ওপৰত ধনীৰ অত্যাচাৰ বে-পৰোৱা ভাৱে চলিব ধৰিলে । কিন্তু ক্ৰমে অশেষ অত্যাচাৰ আৰু নিপীড়ন সহ্য কৰি শ্ৰমিক সকলে শ্ৰমিক-সঙ্ঘ স্থাপন কৰি সঙ্ঘৰ শক্তি বঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰিলে ।

এনে সময়তে এই নিপীড়িত, শূক জনসাধাৰণৰ আধৰুৱাকৰূপে মাৰ্কছৰ জগতত আবিৰ্ভাৱ । তেওঁৰ

জন্মৰ আগেয়ে প্লেটো, ছেণ্ট ছাইমন, বৰাট ওয়েল আৰু কোৰিয়াৰ প্ৰভৃতি মানৱ সমাজৰ হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল পুৰুষ সকলে জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে সম-স্বত্ববাদৰ প্ৰচাৰ কৰি গৈছিল, কিন্তু মাৰ্কছৰ সময়লৈকে সম-স্বত্ববাদ এটা বিজ্ঞানসন্মত মতবাদ বুলি গৃহীত হোৱা নাছিল, তেতিয়া ই আছিল কেই-জন মান দাৰ্শনিক পণ্ডিতৰ কল্পনা স্বৰূপ—জন-সাধাৰণৰ মনত কোনো প্ৰেৰণা দিব পৰা নাছিল। মাৰ্কছেহে সম-স্বত্ববাদক বিজ্ঞান-সন্মত মতবাদৰূপে গঢ়ি তুলি মানৱ-সমাজ গঠনৰ শ্ৰেষ্ঠ উপাদান কৰি তুলিছিল।

মাৰ্কছৰ সময়ত জাৰ্মানীৰ বজা আছিল চতুৰ্থ উইলিয়াম আৰু সেই সময়ত জাৰ্মানীৰ ৰাষ্ট্ৰনীতি অনেক পৰিমাণে উদাৰ ভাবাপন্ন আছিল। হেগেলৰ অবাস্তৱ মতবাদ ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হব ধৰিছিল। জনসাধাৰণে বাস্তৱ প্ৰত্যক্ষ সংসাৰৰ সম্বন্ধ ত্যাগ কৰি অন্ধৰ স্বৰ্গলোকৰ লোভত নিজৰ সংসাৰ বিবাগী হোৱা ভাৱ ত্যাগ কৰিব ধৰিছিল গতিকে সংসাৰ অসাৰ, মান্নাময়, সুখ-দুঃখ অনিশ্চয় ইত্যাদি ভাৱ ক্ৰমে নোহোৱা হব ধৰিছিল। জন-সাধাৰণে বুজিব ধৰিছিল যে সংসাৰত কৰ্ম-ফলী হৈ বিশ্বমানৱৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু ভক্তিহে আচল ধৰ্ম।

মানুষৰ অন্তৰত এই নৱ ভাৱৰ প্ৰভাৱ সোমো-
 হাত তেওঁলোকে পৰিদৃশ্যমান সংসাৰৰ বাস্তৱতাৰ
 কালেহে বেচি পৰিমাণে চকু দিবলৈ ধৰিলে আৰু
 ক্ৰমান্বয়ে বুজিলে যে দুখীয়াৰ প্ৰতি ধনীৰ, দুৰ্ৱলৰ
 প্ৰতি শ্ৰবলৰ অত্যাচাৰে কেনে নিষ্ঠুৰ আৰু নিৰ্দম-
 ভাবে সমাজক উৎপীড়িত কৰিব ধৰিছে। এই
 অত্যাচাৰৰ মূল আৰু পৰিণাম তেতিয়াৰ জাৰ্মানীৰ
 চিন্তাশীল মনিষী সকলে জনসাধাৰণৰ আগত বুজা-
 বলৈ ধৰিলে। যিসকল ধনী, শ্ৰৱল আৰু অভিজাত
 —সিসকলে এই আন্দোলনক প্ৰলয়স্ৰব ভাৰি
 আন্দোলনকাৰীসকলক ৰাজদ্রোহী আৰু সমাজ-
 দ্ৰোহী বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ধৰিলে।
 কলত বহুতে দেশত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল।
 এই সকলৰ বহুতেই পৰিচলৈ যায় আৰু তাত
 তেওঁলোকৰ বহুতো সম-মতাবলম্বীক লগ পায়।
 সকলোৱে তাত মিলি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে যে,
 সংসাৰৰ ধন সম্পদ, কৰ্ম আৰু আনন্দত ব্যক্তি-
 বিশেষৰ বা বৰ্গবিশেষৰহে যে কেৱল অধিকাৰ
 আছে এনে নহয়—তাত সকলোৰে সমান অধিকাৰ
 আছে।

পৰিচৰ এই দলৰ ভিতৰত কাৰ্ল মাৰ্কছো
 আছিল এজন। তেওঁ তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে

হৃদয়ৰ আন্তৰিক বিশ্বাসে সৈতে যোগ দি সমাজতত্ত্বৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিৰ ওপৰত সমস্বাদ্যবাদক প্রতিষ্ঠিত কৰি যাতে সমস্ত ইউৰোপতে এটি প্ৰবল সামাজিক বিপ্লৱ হয় তাৰ চেষ্টা কৰিব ধৰিলে । পোনতে এখন বাতৰি কাকত উলিয়াই এই বিলাক মতবাদ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে । কিন্তু ইয়াৰ অলপ পাচতে মাৰ্কছে ফ্ৰাঙ্কৰ পৰা ইংলণ্ডলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছিল ।

মাৰ্কছীয় নীতিৰ প্ৰধান কথা হৈছে—Materialistic interpretation of History অৰ্থাৎ বুৰঞ্জীৰ বৈষয়িক ব্যাখ্যা । তেওঁ কয়—মানৱ সমাজৰ চাক্ষুৰ ঘটনাবোৰৰ পৰিবৰ্ত্তনৰ মূলত—তাৰ বৈষয়িক অৱস্থা । এই বৈষয়িক অৱস্থাৰ নানাকৰ্প হয় আৰ্থিক অৱস্থাৰ পৰা । আৰু আৰ্থিক অৱস্থা নিৰ্ভৰ কৰে দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত । মানুহৰ স্বভাৱ-চৰিত্ৰ, সুখ-দুঃখ, স্নানিকা-কুশিকা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সন্তোষ-অসন্তোষ আৰু এই বিলাকৰ বাবে পৰিবৰ্ত্তন আবৰ্ত্তন—সকলো নিৰ্ভৰ কৰে দেশৰ অৰ্থ-নৈতিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত । তেওঁ কয় যে, এই বিষম অৰ্থ-নৈতিক ব্যৱস্থাৰ বাবেই অতীত কালত এটি মহা বিপ্লৱ হৈছিল আৰু সূদূৰ ভবিষ্যতেও এটি হ'ব । ধনী বিদিনা সদয় হ'ব,

সমুদয় হব সিদিনাৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত প্ৰতি তেওঁৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ প্ৰৱৰ্ত্তি আৰু নাধাৰিত । কিন্তু যতদিন তেওঁৰ ধনলালসা থাকিব, ধনাধিকাৰৰ প্ৰমত্ততা থাকিব ততদিন ই আশা দুবাশা মাত্ৰ । পৃথিবীৰ যি ভাল, বিহত সুখ আছে, যন্ত আনন্দ আছে— এই সকলোতেই যে ধনী আৰু দৰিদ্ৰৰ সমান অধিকাৰ আছে—ই সত্য । এই সত্যই জ্ঞানক জগাই দিছে আৰু সমস্বত্ববাদৰো বীজ এই সত্যই ।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দত মাৰ্কছে দুটি অৰ্থনীতিক তত্ত্ব প্ৰচাৰ কৰে । তেওঁ কয় মূলধনীসকলৰ বিকল্পে গোটেই পৃথিবীৰ শ্ৰমিকসকলৰ স্বাৰ্থ একেই । গতিকে জাতীয়তাৰ (Nationality) গীমাৰ ভিতৰত শ্ৰমিকসকলক আবদ্ধ ৰখাৰ কোনো যুক্তি নাই । দ্বিতীয়তে মূলধনীসকলৰ তলৰ পৰা মুক্ত হবলৈ শ্ৰমিকসকলে ৰাজনীতিক অধিকাৰ পাবৰ চেষ্টা কৰা নিতান্ত দুৰ্কাৰ । আদাম স্মিথ, বিকাৰ্ডো প্ৰভৃতি অৰ্থ-নৈতিক পণ্ডিতসকলৰ সিদ্ধান্তকে ভিত্তি কৰি মাৰ্কছে তেওঁৰ সূত্ৰবোৰ ৰচনা কৰিছে । আদাম স্মিথে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে প্ৰমেইহে সৰ্ব-প্ৰকাৰ মূল্যৰ (value) নিৰ্দ্ধাৰণ কৰোতা । উৎপন্ন বস্তুমাত্ৰেই মূল্য নিৰূপণ হয় শ্ৰমৰ দ্বাৰা । কি বস্তু কৰোঁতে কিমান শ্ৰমৰ দৰ্কাৰ হৈছে তাক স্থিৰ

কৰিছে উৎপন্ন বস্তুৰ মূল্যৰ তাৰতম্য নিকপিত হয় ।
 মাৰ্ক্ছে এই বোৰ সিদ্ধান্তকে ভিত্তি কৰি অখণ্ডনীয়
 যুক্তি বলেৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে সম্পত্তিৰ
 (property) উদ্ভব চৌৰ্য্যৰ দ্বাৰায়হে
 সম্পাদিত* ।

মাৰ্ক্ছে দুবিধ মূল্যৰ অস্তিত্ব প্ৰমাণ কৰিছে ।
 এবিধ Valu in use অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিক মূল্য আৰু
 আনবিধ Valu in Exchange অৰ্থাৎ বিনিময়িক
 মূল্য । এই দুয়োবিধ মূল্যৰ সাধাৰণতে প্ৰায় বৈষম্য
 থাকে, কাচিৎহে সমান থকা দেখা যায় ।
 ব্যৱহাৰিক মূল্য চাহিদাৰ (demand) পৰিমাণৰ
 ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ
 চাহিদাও নাই গতিকে তাৰ কোনো মূল্যও নাই ।
 দুটি বস্তুৰ পৰস্পৰ বিনিময়ৰ সময়ত প্ৰত্যেকটিৰ
 উৎপন্ন সমষ্টিৰ পৰিমাণ কিমান ই কথা নিৰ্দ্ধাৰণ
 কৰিছে বিনিময়িক মূল্য স্থিৰ হয় । ব্যৱহাৰিক
 মূল্যৰ দৃষ্টিত কেৱল মাথোন পৰিমাণ অনুপাতেহে
 সকলো উৎপন্ন বস্তু পৰস্পৰ বিনিময় যোগ্য ।

বিনিময় উদ্দেশ্যত উৎপন্ন হোৱা বস্তু মাত্ৰেই
 শ্ৰমৰ ৰূপান্তৰিত মূৰ্ত্তি । মাৰ্ক্ছে মানসিক শ্ৰমকো
 কায়িক শ্ৰমৰ লগত একে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে ।
 তেওঁৰ মতে মানসিক শ্ৰম কায়িক শ্ৰমৰ মাত্ৰা-বৃদ্ধি

মাথান । আৰু সেই দেখি শ্রমৰ দ্বাৰা উৎপন্ন
বুলিলেই ব্যৱহাৰ্য্য বস্তুৰ মূল্য হয় । শ্রমৰ পৰিমাণ
নিকৰ্ণণ কৰিবলৈ এটি একক (unit) দিব কৰা
উচিত । শ্রমৰ এককৰ নিকৰ্ণণ কেৱল সময়ৰ
দ্বাৰাহে কৰিব লাগিব । বস্তু উৎপাদন কৰোঁতে
যিমান সময় লাগে তাৰ দাম সেই অনুপাতেহে
ধাৰ্য্য কৰা হয় । যেনে—কোনো এটি বস্তু কৰোঁতে
পাঁচ ঘণ্টা লাগে আৰু আন এটি কৰোঁতে দহ ঘণ্টা
লাগে, আৰু যদি একেৰকমৰ শিল্প নিপুণতা ইত্যাদি
দুয়োটা বস্তুতে বৰ্ত্তমান থাকে তেনেহলে দ্বিতীয়
বস্তুটিৰ মূল্য প্ৰথমটিতকৈ দুগুণ বেচি হব ।

মূলধনৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে সাধাৰণতঃ অৰ্থনীতিক
সকলৰ উক্তি এই যে, মানুহে দুঃখ-কষ্ট ভোগ কৰি,
অভাৱ অনাটন সহ্য কৰি টকা জমাই মূলধন সৃষ্টি
কৰে । কিন্তু কাৰ্ল মাৰ্কছে অৰ্থনীতিক সকলৰ এই
উক্তিক ভুল বুলি কয় । ব্যৱসায়ী সকলে অলপ
দিনৰ ভিতৰতে টকা জমোৱা দেখি বহুতে ভাবে
যে, বাণিজ্যই মূলধন সৃষ্টি কৰে । মাৰ্কছৰ মতে
ইও ভুল । আচলতে বাণিজ্য—মূল্যৰ বিনিময়
মাথোন । ধৰা যাওক,—যদি যহুৱে দুটকা মূল্যৰ
এখন ধুতি কাপোৰ হৰিব ঠাইত তিনি টকাত বেচে,
তেনেহলে যহুৱে দেখাত এটকা লাভ পালে সঁচা,

কিন্তু ইপিনে হবিব এটকা অথবা লোকচান হোৱাত সমাজ (Community) লাভহান নহল । সমাজৰ সমষ্টিগত ধন যি আছিল সেয়ে থাকিল । নতুন লাভো নহল, নতুন মূলধনবোৰ সৃষ্টি নহল ।

মাৰ্কছে মূলধনৰ উৎপত্তিৰ বিষয় ভুলত দিয়া-
দৰে বুজাইছে । ধৰা যাওক,—কোনো এজন
মানুহে আৱশ্যকীয় টকা লৈ পণ্যৰ বজাৰত
উপস্থিত হৈছে । প্ৰথমে তেওঁ আৱশ্যকীয় বস্তু
আৰু কেচা মাল (Raw materials) কিনিলে,
কিন্তু সেই কেচামাল শিল্পজাত-বস্তুত পৰিণত
কৰিবলৈ বাধ্য হৈ তেওঁ শ্ৰমিকৰ শ্ৰম শক্তি কিনিব
লাগিব । অৰ্থাৎ কেচামালক শিল্পজাত-দ্রব্যত
পৰিণত কৰি লাভ কৰিবলৈ খুজিলে শ্ৰমিকৰ সহায়
লবই লাগিব । গতিকে শ্ৰম ভিন্ন কোনো 'মুনকা'
হ'ব নোৱাৰে । তেনেহলে দেখা গ'ল যে তেওঁ
শ্ৰমিকৰ সাহায্যেৰে কেচামালক শিল্পজাত বস্তুত
পৰিণত কৰিলে আৰু উৎপাদন ব্যয়তকৈ বেচি
মূল্যত বেচিলে । এনেকৈ সেই মানুহজনে খৰছৰ
বাহিৰে যি অতিৰিক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰিলে—ইয়াকেই
অতিৰিক্ত মূল্য (Surplus Value) বোলে ।
অৰ্থাৎ সেই বস্তুৰ যদি উৎপাদন খৰছ পাঁচশ টকা
হয় আৰু পণ্য বজাৰত যদি এহেজাৰ পায় তেনে-

হলে তেওঁ পাঁচশ অতিবিক্ত মূল্য পালে। শ্ৰমিকৰ সহায়েৰে তেওঁ পাঁচশ টকাৰ ঠাইত আক পাঁচশ টকা বেচিকৈ পালে। এনেকৈয়ে মূলধনৰ জন্ম। তেনেহলে দেখা যায় যে শ্ৰমিকৰ শ্ৰমৰ পৰাহে মূলধনৰ সৃষ্টি। ধনবাদ আৰু শ্ৰমবাদ (capitalism and industrialism) লৈ আজি যি মহা আন্দোলনৰ সৃষ্টি—এই ‘অতিবিক্ত মূল্য’ বিভাগ-নীতিয়েই তাৰ মূল। আচলতে কবলৈ হলে সকলো প্ৰকাৰ ধনেই শ্ৰমলব্ধ আৰু তাত শ্ৰমিকৰহে একমাত্ৰ অধিকাৰ। বৰ্ত্তমান ধনী আৰু তেওঁৰ পূৰ্ব পুৰুষ সকলে শ্ৰমিকক ষোল অনাই বঞ্চিত কৰি তেওঁ হৈছে মূলধনী।

মূলধনোৱে তেওঁৰ লাভৰ বৃদ্ধিৰ বাবে নানা কল্দি-কিকিৰ পাতে। ইয়াৰ বাবে তেওঁ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে, খাটনিৰ নিৰ্দ্ধাৰিত সময় দীঘলীয়া কৰে আৰু আবশ্যকীয় শ্ৰমৰ (necessary labour) কাল সংক্ষেপ কৰে। কাৰণ এই বিলাকৰ দ্বাৰায় তেওঁ “অতিবিক্ত মূল্য” অসম্ভৱকপে বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শ্ৰমিকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিলে মজুৰী কম হয়, খাটনিৰ নিৰ্দ্ধাৰিত সময় বৃদ্ধি কৰিলে একে মজুৰীতে বেচি সময় কাম কৰাব পাৰে আৰু আবশ্যকীয় শ্ৰমৰ কাল সংক্ষেপ কৰাব

বাবে শ্ৰমিকৰ মজুৰী কমিবলৈ বাধ্য হয়। আৱশ্যকীয় শ্ৰমৰ কাল যদি ১০ ঘণ্টাৰ ঠাইত ৫ ঘণ্টা হয় তেনেহলে শ্ৰমিকৰ মজুৰী আধা কমিবলৈ বাধ্য হয় আৰু বাকী আধা মজুৰী মূল ধনীয়ে ভেঙেৰ মূলধনত যোগ দিবলৈ সক্ষম হয়।

টকাৰ সূত, খাজানা ইত্যাদিও—যিয়েই নহ'ক 'অতিবিক্ত মূল্য' একমাত্র অবৈতনিক শ্ৰমৰ পৰিণামত বাহিৰে অইন একোই নহয়। মাৰ্ক্ছে কয়—এই মূলধনী প্ৰথাৰ (capitalist system) জন্ম ষোড়শ শতাব্দীত। ধনী মহাজন সকলে ব্যক্তিগতভাবে বা সম্ভবত্ব হৈ যন্ত্ৰাদি কিনি শ্ৰমিকক ভাড়া কৰি পণ্য বস্তু উৎপাদন কৰি বাৰসায় কৰা প্ৰথাকেই "মূলধনী প্ৰথা" বোলে। সেই যুগত ডাঙৰ ডাঙৰ জমিদাৰ সকলে অলপীয়া মাটি থকা কৃষকসকলৰ মাটি আত্মসাৎ কৰাত ভেঙে-লোকে ভূমিশূন্য হৈ জীৱিকা সংস্থানৰ বাবে নগৰলৈ গৈ শ্ৰমৰ বিনিময়েৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। পাচত বজাৰত অইন বস্তুৰ দৰে শ্ৰমো পণ্ডকপে (Saleable commodity) গৃহীত হোৱাত 'চাহিদা আৰু যোগান' নীতিৰ (Law of demand and supply) অধীন হৈ পৰিল। ক্ৰমে উন্নত কল-কাৰ-

খানাব যুগ অহাত হস্ত-চালিত যন্ত্ৰৰ ঠাইত বাষ্প চালিত যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ হল আৰু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টিমেয় মূলধনোৱে অসংখ্য শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰি বৃহৎ কাৰখানা চলাবলৈ ধৰিলে। সমাজৰ এক সৃষ্টিমেয় শ্ৰেণীৰ হাতত অপৰিমিতৰূপে ঐশ্বৰ্য্য পুঞ্জীভূত হবলৈ ধৰিলে অৰ্থচ ইপিনে বিৰাট এক শ্ৰেণীৰ দাবিদায়া দাসত্ব আৰু নৈতিক অৱনতি ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। সমাজৰ এই সৰ্ব্ব নিম্ন সংখ্যাগৰিষ্ঠ শ্ৰেণী-টোৱেই মূলধনৰ সৃষ্টিকৰ্ত্তা হৈও আজি চিৰ-বঞ্চিত, নিঃস্ব আৰু মূলধনোৰ অৱজ্ঞাৰ পাত্ৰ।

অষ্টাদশ শতাব্দীৰ শেষলৈকে শ্ৰমজীৱি সকলৰ আত্ম-বোধ জন্মা নাছিল। সিহঁতে বুজা নাছিল যে সিহঁতৰেই আয়োৎপন্ন ধনত সিহঁতকে বঞ্চিত কৰি ধনোৱে সিহঁতৰ প্ৰতি অভিযাচাৰ-অবিচাৰ কৰিছে। উনৈশ শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভৰ পৰা শ্ৰমিকৰ চেতনা জাগৃত হবলৈ ধৰে। মানৱ-সমাজত সি কোন, কি কৰে, আৰু কি কৰিব পাবে তাক বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সি বঢ়িয়াটক বুজিছিল ধনীৰ লগত তাৰ সম্পৰ্কতো কি? মাৰ্ক্‌চ, লাছেল প্ৰভৃতি অৰ্থশাস্ত্ৰ-বিদ পণ্ডিত সকলে শ্ৰমজীৱিৰ এই চৈতন্ত জগাইছে। শ্ৰমিকে সেই দেখি আজি মাৰ্ক্‌ছক দেৱতাৰ নিচিনা পূজা কৰে। শ্ৰমজীৱিয়ে আজি বুজিছে আৰু

আনকো বুজাবৰ চেষ্টা কৰিছে যে, সংসাৰৰ সকলো কামত, শ্ৰমোৎপন্ন ধনত আৰু আনন্দত আনৰ সমানেই সিহঁতৰো অধিকাৰ আছে। এই জন্মন্তঃ পোৱা অধিকাৰৰ পৰা আৰু কোনেও সিহঁতক বঞ্চিত কৰি নাখিন নোৱাৰিব। এই বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সকলো কামতে মতামত দিবলৈ সিহঁতে আজি অধিকাৰৰ দাবী কৰে আৰু সিহঁতৰ মতামত বাতে গ্ৰাহ্য হয় তাৰ বাবে সংগঠন কৰিব খোজে। বৰ্ত্তমানে পৃথিবীৰ সকলো সভ্য দেশতে যদিও নামতঃ প্ৰজাতি-প্ৰতিনিধি সকলে ৰাষ্ট্ৰীয় বিধি-ব্যৱস্থা প্ৰণয়ন কৰে কিন্তু আচলতে ধনী বণিক সম্প্ৰদায়হে সৰ্ব্বেসৰ্ব্ব। গতিকে এতিয়া শ্ৰমজীৱি সকলৰ প্ৰধান চেষ্টা হৈছে — বাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ ইত্যাদিলৈ সিহঁতৰ প্ৰতিনিধি অধিক পৰিমাণে যায়। দৰিদ্ৰ শ্ৰমজীৱিয়ে আজি কৈছে যে, যি নিজে শ্ৰমজীৱি নহয়, তেওঁ শ্ৰমজীৱিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোগ্য নহয়। সেই দেখিয়েই সাৰ্ব্বদেশিক শ্ৰমজীৱিয়ে আজি একে কথা কৈছে — “সকল দেশৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰমজীৱি সকল, সম্ভবত্ব হোৱা।” (Proletarians of all lands, unite) ইয়াৰ ফলত “আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমজীৱি সন্থা” (International Working Association বা সাধাৰণতঃ The International) স্থাপিত হৈছে।

কাল' মার্ক্‌ছৰ তত্ত্ববিলাকক (Theories) সৰ্ব্ব সাধাৰণৰ আগত সুলেখক ফাৰ্ডিনেণ্ড্ লাছেলেছে সবল আৰু প্ৰাপ্তল ভাষাৰে প্ৰচাৰ কৰিছিল। যদিও লাছেলে নিজে একো নতুন লেখা নাছিল কেৱল প্ৰাধন, বাৰ্টাছ আৰু মার্ক্‌ছৰ ভাৱ বিলাককহে নতুন ধৰণে লেখি প্ৰচাৰ কৰিছিল তথাপিহে তেওঁৰ লেখাৰ ক্ষমতাৰ বাবে তেওঁৰ শিষ্য সকলে তেওঁক সম-স্বত্ববাদৰ ঋষিৰ নিচিনা গ্ৰহণ কৰিছিল। যদি লাছেলে তেওঁৰ অসামান্য লেখনিৰে নেলেখিলে হেতেন তেনেহলে সমস্বত্ব-বাদৰ তত্ত্ববিলাক কিতাপতেই দুৰ্ব্বোধ্য হৈ থাকিল হেতেন।

লাছেল ।

কাল' মাৰ্ছৰ অস্তুতম প্ৰধান সহযোগী আছিল
—লাছেল । ১৮৬২ খৃষ্টাব্দত তেওঁৰ সমাজ-সংস্কাৰ
কাৰ্য্য আৰম্ভ হয় । সেই সময়ৰ জাৰ্মানীৰ প্ৰধান
মন্ত্ৰী বিছ্ মাৰ্ক । জাৰ্মানীৰ সেনা বাহিনীৰ পুনৰ্গঠন
আৰু সামৰিক বিভাগৰ খৰছৰ বাবে ভেটিয়াৰ
জাৰ্মানীৰ উদাৰ মতাবলম্বী সকলৰ লগত তেওঁৰ
(বিছ্ মাৰ্কৰ) প্ৰবল বিৰোধ হয় । সেই সময়তে
লাছেলে কৈছিল যে শাসন-বিধান মানে এটা ৰাষ্ট্ৰীয়
তত্ত্বকথা বা বিধিনিষেধ সমন্বিত নিৰ্ব্বন্ধ-পত্ৰ বিশেষ
নহয় । যি সকল শক্তিৰ সমবায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্য্য
পৰিচালিত হয় তাৰ ভিতৰত যিটোৱেই প্ৰবলতম
—তাৰ প্ৰয়োগৰূপেই ভেটিয়াৰ শাসন বিধান ।
ৰজা, অভিজাত সকল, মধ্যবিত্ত, কৃষক আৰু শ্ৰমিক
—এই সকলৰ সমবায়েই ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি । ইয়াৰ
ভিতৰত ৰজাই প্ৰবলতম যেহেতু সৈন্তবল ৰজাৰ
অধীনত । জাৰ্মানীৰ শাসন কাৰ্য্যৰ মূলতেই এই
সৈন্তবল । গতিকে বলহীন প্ৰজাৰ প্ৰতিবাদ ৰজাৰ
ওচৰত নিষ্ফল । কিন্তু সেই বুলি তেওঁৰ মত আছিল
—ব্যৱস্থাপক সত্তাত জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিৰূপে

প্ৰবেশ কৰি তাত দেশৰ প্ৰকৃত অৱস্থা, অভাব অভিযোগ ইত্যাদি প্ৰকাশ কৰি কৈ সদস্তপদ ত্যাগ কৰি অহা উচিত; বেহেতুকে ব্যৱস্থাপক সভাত প্ৰজা প্ৰতিনিধি সকলৰ কথা গ্ৰাহ্য হ'বৰ কোনো সম্ভৱনা নাই। সেই সময়ত তেওঁ “Might is Right” অৰ্থাৎ ‘জোৰ যাৰ মূলুক তাৰ’ নামে এখন কিতাপ লেখে। তাত তেওঁ দেখুৱাইছে যে, সকলো বিষয়তে প্ৰজাৰ আছে ‘স্বাধা অধিকাৰ’ (right) আৰু ৰজাৰ আছে ‘জোৰ’ (might.) কিন্তু ভবিষ্যতে স্বাধা অধিকাৰ আৰু জোৰ উভয়েই হ'ব জনসাধাৰণৰ।

লাছেলৰ কাৰ্য্যকলাপত জাৰ্মান কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগ আনি তেওঁৰ প্ৰতি কাৰাদণ্ডৰ তকুম ৰিহিলে কিন্তু পাচত আপিলত কাৰাদণ্ডৰ পৰিবৰ্ত্তে জৰিমানা কৰিলে।

ইয়াৰ পাচত শ্ৰমজীৱিসকলে এখন সভা পাতিবৰ ইচ্ছা কৰি লাছেলৰ পৰামৰ্শ খোজে। তাৰ উদ্ভবত লাছেলে এখন চিঠি দিয়ে যাক—Charter of German Socialism বোলে। দেলিছৰ (Delitchz) প্ৰচাৰিত স্বাৱলম্বন বাদৰ দ্বাৰায় যে শ্ৰমজীৱিসকলৰ কোনো উন্নতি নহয় তাত তেওঁ তাক ভালদৰে বুজাই দিয়ে। তেওঁ কয় যে যেতিয়ালৈকে

শ্রমজীবিসকলৰ পাৰি শ্রমিক সম্বন্ধীয় বৰ্ত্তমান মজুৰীৰ “দৃঢ় নিয়ম” (Iron Law of wages) প্ৰচলিত থাকিব তেতিয়ালৈকে সিহঁতৰ অৱস্থাৰ উন্নতি অনস্বৰ । ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ একমাত্ৰ উপায় সমান-ধিকাৰ শাসনপ্ৰণালীৰ প্ৰতিষ্ঠা । “মজুৰীৰ দৃঢ় নিয়ম” হৈছে এই :—বৰ্ত্তমান সমাজত “চাহিদা আৰু যোগান” নীতিৰ প্ৰভাৱত শ্রমিকৰ মজুৰীৰ হাৰ তাৰ ভৰণ-পোষণৰ বাবে নিতান্ত যি পৰিমাণ মাথোন আৱশ্যক কেৱল সেই পৰিমাণহে ধাৰ্য্য হবলৈ বাধ্য । মজুৰীৰ হাৰ লাগে যিমানৈ উঠা-নামা (fluctuation) নহ’ক এই পৰিমাণৰ বেচি অথবা কম হৈ বেচিদিন স্থায়ী হৈ থাকিব নোৱাৰে । ইয়াৰ বেচি হলে শ্রমিকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ ফলত অলপ দিনৰ ভিতৰতে মজুৰীৰ হাৰ কমিবলৈ বাধ্য হয় । উয়াতকৈ কম হলে দুৰ্ভিক্ষ আদি হয় আৰু বাধ্য হৈ অনেক শ্রমিক অইন ঠাইলৈ গুচি যায়, গতিকে শ্রমিকৰ সংখ্যা কম হৈ পৰে । কাজেই চাহিদাতকৈ যোগান কম হৈ যায় আৰু ফলত ধনী মহাজন নকলৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগিতা হৈ শ্রমিকৰ মজুৰীৰ হাৰো উঠা-নমা হয়, কিন্তু এই “মজুৰীৰ দৃঢ় নিয়ম” বাবে শ্রমিকৰ মজুৰীৰ হাৰ সদায় কেৱল তাৰ কাৰক্ৰমে জীৱন ধাৰণোপযোগী

মাত্ৰ দ্বিৰ হবলৈ বাধ্য হয় । গতিকে “মজুৰীৰ দৃঢ় নিয়ম” প্ৰত্যাহাৰে তেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে শ্ৰমিকে কোনো মতে কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে জীৱন ধাৰণ কৰি কেৱল মহাজন সকলবহে ধন বৃদ্ধি কৰি থাকিবলৈ বাধ্য হব ।

শ্ৰমিকৰ মজুৰী কমিলেই মূলধনীৰ লাভৰ পৰিমাণ বেচি হয় । বহুতে কয় যে, ধনীয়ে যি লাভ কৰে সিও তেওঁৰ পাৰিশ্ৰমিকৰ বাহিৰে অইন একো নহয় । কাৰণ তেওঁৰ কাৰখানা চলোৱা শক্তিৰ নিপুণতা আৰু সদায় লোকছানৰ ভয় ইত্যাদিৰ বাবে তেওঁ অলপ বেচি পাৰিশ্ৰমিক নিয়মে এই মাত্ৰ তৰফত । কিন্তু আচলতে ই কথা কেতিয়াও নহয়, কাৰণ অংশীদাৰসকলে কোনোদিন হয়তো চকুৰে কাৰখানা নেদেখিয়েই ঘৰতে নাকত তেল দি শুই শুই থাকি যি লাভৰ অংশ ভোগ কৰে—সি কোন শ্ৰমৰ বা বস্তুৰ পুৰস্কাৰ ?

লাছেলৰ বাষ্ট্ৰতত্ত্বৰ (Theory of state) নীতি হৈছে এই যে, চৌকীদাৰী ধৰ্ম্ম—আচল ৰাজধৰ্ম্ম নহয় । অৰ্থাৎ তেওঁৰ মত—মানুহে যে অনবৰত দুঃখৰ লগত, দাবিছাৰ লগত, দুৰ্জলতাৰ লগত, আৰু পৰাধীনতাৰ লগত যুঁজ কৰি থাকিব লাগে—এই বিলাক যুঁজত মানুহক সহায় কৰি

মানুহৰ উন্নতিৰ পথ নিৰ্দ্ধাৰিত কৰি দিয়াইহে এককৃত্ত বাজধৰ্ম্ম । বাজধৰ্ম্মই মানুহৰ দুৰ্ব্বলতা দূৰ কৰাই আত্মলাভ কৰিবলৈ পূৰ্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কৰিবলৈ সহায় কৰিব লাগে । এজাৰ সুখ, দুঃখ, সমৃদ্ধি আদিৰ উপায় কৰি দিয়া বাস্তবশক্তিৰ কৰ্ত্তব্য । শ্ৰমিকসকলক বাজশক্তিয়ে অৰ্থ সহায় কৰি কল-কাৰখানা আদি কিনি দি শ্ৰমিকৰ ওপৰত ধনী আৰু শ্ৰমিক উভয়ৰে ভাৰ দি শ্ৰমিকৰ অৱস্থা উন্নত কৰা কাৰ্য্যত সহায় কৰা নিতান্ত উচিত । শ্ৰমিকৰ ব্যৱহাৰক বাবেহে ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হোৱা উচিত । মানুহে কৰ্ম্মৰ সাহায্যৰ বাবেহে ধন সৃষ্টি কৰে আৰু এই ধন শ্ৰমিকে তাৰ শ্ৰমৰ দ্বাৰায় সৃষ্টি কৰে । গতিকে অকল শ্ৰমিকেহে তাৰ শ্ৰমোৎপন্ন সকলোধনৰ অধিকাৰী ! শ্ৰমিকৰ এই অধিকাৰ স্বীকাৰ কৰিলে সমাজত আৰু দুঃখ, দৈন্ত, অসাম্য নাথাকে ।

সম্পত্তি সম্বন্ধে লাহেলৰ মত :—বৰ্ত্তমান কালত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা মাটী-বাৰী, বা মূলধনৰ পৰা বিনাশ্ৰমে উপস্থিত ভোগ কৰাৰ নামেই—সম্পত্তি । ই মানুহে কৰা নিয়মৰ বলতহে হৈছে । স্বাভাৱিক নিয়ম অনুযায়ী সম্পত্তিৰ মূল—শ্ৰমত বাহিৰে অইন একোই নহয় ।

প্ৰৱেশন ।

পেৰিচৰ সেই সময়ত বিসকল সম-স্বত্ববাদী লগ লাগিছিল তাৰ ভিতৰত প্ৰদোনো এজন আছিল । তাত তেওঁ অতি সামান্য ভাৱে জীৱন যাপন কৰিছিল । ১৮৩০ খৃষ্টাব্দত তেওঁ *Quest-ced que la propriete* অৰ্থাৎ “সম্পত্তি কি ?” নামে এখন কিতাপ লেখে । তাত তেওঁ কৈছে যে সম্পত্তি মানে চুৰি (*Property is theft*) । কাৰণ অন্তৰ্ভুক্ত অশ্লীলক ধন আশ্ৰয়সাং কৰি যাব সৃষ্টি আৰু পুষ্টি— সেই বস্তু অপছন্দত ধনত বাহিৰে একো হ'ব নোৱাৰে । এই কথাটি সমৰ্থন কৰিবলৈ তেওঁ বহুতো বুৰঞ্জীমূলক বৃত্তান্ত নিয়োগ কৰে । ইয়াৰ পাচতো তেওঁ এই বিষয় কেবাখনো কিতাপ লেখে । তেওঁৰ উদ্দীপনাপূৰ্ণ ভাষাৰ বাবে তেওঁ কতৃপক্ষৰ বিষদৃষ্টিত পৰি তিনি বছৰ কাৰাদণ্ড ভোগ কৰে । কাৰাদণ্ড ভোগ কৰি উঠি তেওঁ পেৰিচৰ পৰা ব্ৰুছেলছলৈ যায় । তেওঁৰ মতে স্বাধীনতা, সাম্য, আৰু জ্ঞানৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি মানুহৰ প্ৰগতি আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি সমাজ স্থাপিত হোৱা উচিত । তেওঁ কৈছিল যে, মানুহৰ ওপৰত শাসন

খাকিলেই অত্যাচাৰ হব । প্রকৃত শান্তি হব পাবে
ভেত্তিয়া—যেত্তিয়া অবাককতাই শান্তিময়ী
স্বপ্নমলতাৰ লগত সংযোগ হব । দাসত্বই মানৱাত্মাৰ
যি সত্য, যি সুন্দৰ, যি মঙ্গল—এই সকলোকে নাশ
কৰে দেখি—ই নবহত্যাৰ তুল্য ।

আন্তৰ্জাতিক সঙ্ঘ ।

সাম্য, মৈত্ৰী আৰু স্বাধীনতাৰ যি আদৰ্শলৈ
 ফৰাচী বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছিল—যদিও সেই বিপ্লৱে
 এই আদৰ্শ লাভ কৰিব নোৱাৰিলে তথাপিহে ইয়াৰ
 অশুনিহিত অমৰ জীৱনী শক্তিৰ ধ্বংস নহল ।
 ফ্ৰান্সৰ ৰাজতন্ত্ৰৰ অৱসানৰ লগে লগেই সম-
 স্বপ্নবাদৰ পুনৰ আবিৰ্ভাৱ হয় আৰু নানা দেশলৈ
 বিস্তৃতি লাভ কৰে । সকলো দেশতে ধনীৰ হাতত
 শ্ৰমিকে একে অপমানকে পাবলৈ ধৰিলে । গতিকে
 ভিন্ ভিন্ দেশৰ শ্ৰমজীৱিসকলে সকলো দেশৰ
 ধনীসকলৰ বিৰুদ্ধে সমবেত হৈ অপহৃত স্বত্বক পুন-
 কদ্ধাৰ কৰিবলৈ সন্মিলিত চেষ্টা আৰম্ভ কৰিলে ।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দত কেজনমান দেশৰ পৰা মিল্কানিভ হোৱা জাৰ্মানে পোৰিচত League of the Just বা “স্বায়ব সজ্জ” নামে এটি সমিতি স্থাপন কৰে। এওঁলোক সকলোৱেই সম-স্বদ্বাদ্য আছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দৰ বিদ্রোহত এওঁলোকে সংশ্লিষ্ট থকা বুলি পোৰিচৰ পৰা কৰ্তৃপক্ষই খেদাই দিয়ে আৰু তেতিয়া তাৰ পৰা গৈ লণ্ডনত আশ্রয় লয় আৰু তাত বহুতো সম-মতাবলম্বীক লগ পায়।

এই দলৰ মত—“আৰ্থিক অৱস্থাই সমাজৰ ভিত্তি। এই ভিত্তি সুদৃঢ় কৰিব নোৱাৰিলে কোনো সমাজ সুগঠিত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সকলো সমাজ সংস্কাৰৰ মূল উদ্দেশ্য হোৱা উচিত—জনসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নতি কৰা। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দত লণ্ডনত এই সমিতিৰ এখন অধিবেশন হয় আৰু তাত নানা দেশৰ শ্ৰমিকে যোগ দিয়ে। এই সভাত League of Just বা ‘স্বায়ব সজ্জ’ নাম সলাই Communist League বা “সমস্বদ্বাদ্যীৰ সজ্জ” নাম দিয়া হয়। এই সজ্জৰ উদ্দেশ্য—* ধনী-সম্প্ৰদায়ৰ নিপাত, জনসাধাৰণৰ দ্বাৰায় শাসনকাৰ্য্য

* The overthrow of the bourgeoisie ; the rule of the proletariat, the abolition of old society resting on class antagonism and founding of a new society without classes and without private property. (History of Socialism—by Kircupp).

পৰিচালন, শ্ৰেণীবিভাগমূলক সমাজৰ অস্তিত্বলোপ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৰ্দ্ধিত এক নতুন সমাজৰ প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সমিতিয়ে মার্কছ আৰু এংগেলছক এখন ইস্তাহাব (manifesto) লেখি দিবলৈ অনুৰোধ কৰে। এই ইস্তাহাবৰ সাৰ মৰ্ম এইঃ—ধনী আৰু শ্ৰমিক-কৃষকৰ বিৰোধ বুৰঞ্জীমূলক। অপহাবক আৰু অপহাবিত, শাসক আৰু শাসিতৰ ভিতৰত বিৰোধ বিষয় লৈ বিবাদ—তাবে বৰ্ণনাই বুৰঞ্জী। এই বিবাদ বৰ্ত্তমানে এনে এক অৱস্থাত আহি উপনীত হৈছে যে, দ্ৰুতসৰ্বস্ব, অত্যাচাৰিত দ্বীন জনসাধাৰণে ইয়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ একমাত্র উপায়—অত্যাচাৰী অপহাবক শ্ৰেণীৰ অস্তিত্ব লোপ কৰা। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দত এই ইস্তাহাব লেখা হয় আৰু ইয়াৰ অনুবাদ সকলো ভাষালৈ কৰি ভিন্ ভিন্ দেশলৈ পঠোৱা হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দত লণ্ডনত সকলো দেশৰ সম্মিলিত শ্ৰমিকৰ এখন আন্তৰ্জাতিক প্ৰদৰ্শনী হয়। সকলো দেশৰ শ্ৰমিকৰ স্বার্থ যে এক আৰু সকলোৱে যে একমত একপ্ৰাণ হৈ কাম কৰা উচিত—এই সন্ধি-জনীত ই গৃহীত হয়। এই সভাত আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সংগ্ৰাম সমস্যা লৈ পৰস্পৰৰ জ্ঞানৰ আদান-

প্ৰদানৰ বাবে দেশে দেশে শ্ৰমিক সমিতি স্থাপন কৰা খবৰ হয়। এয়েই আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ জন্ম।

ইয়াৰ ফলত ১৮৬৪ চনৰ ২৮ চেপ্তেম্বৰ দিনা লণ্ডনৰ ছেণ্ট্‌মাৰ্টিন হাটত সকলো দেশৰ শ্ৰমিকৰ এখন বিবাৰ্ট সভা হয়। সভাপতি আছিল অধ্যাপক ৱাছলি। এই সভাত কাৰ্ল মাৰ্কছো উপস্থিত আছিল। এই সভাত ৫০ জন সভ্যৰ এটি অন্তায়ী কাৰ্য্যকৰী কমিটি গঠিত হয়। মহা সমিতিৰ নিয়মাবলী বচনাৰ ভাবো এই কমিটিৰ ওপৰত দিয়া হয়। এই কমিটিয়ে প্ৰকাশ্যে কাৰ্য্য আৰম্ভ কৰিলে, গুপ্ত কাৰ্য্য প্ৰণালী এওঁলোকে পছন্দ নকৰিলে। এই কমিটিয়ে নিয়মাবলী প্ৰণয়ন কৰাৰ ভাৰ প্ৰথমে মেংচিনীক (Mazzini) দিয়ে কিন্তু মেংচিনীয়ে কৰা নিয়মাবলীখন কমিটিৰ মনোনীত নহল। এই উপলক্ষেই মেংচিনীৰ লগত মাৰ্কছৰ মতবৈধ হয়। আজীৱন বড়বদ্ৰগেৰী মেংচিনীয়ে গুপ্ত সমিতিৰ কাৰ্য্য-প্ৰণালীৰ পক্ষপাতী। তেওঁ প্ৰস্তাৱ কৰিছিল যে, কেন্দ্ৰীয় সঙ্ঘৰ অধীনত আৰু ইয়াৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশৰ শ্ৰমিক সঙ্ঘবোৰে কাম কৰিব। সিবিলাকৰ স্বাভাৱ্য বাঞ্ছনীয় নহয়, কাৰণ তেনেহলে বিশৃংখলা হব

সন্তাননা। তেওঁৰ এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্কছে কৈছিল যে, এনে ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰায় কোনো এটি বিদ্ৰোহ সফল হয় পাবে সঁচা, কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোনো মহা অনুষ্ঠান ইয়াৰ দ্বাৰায় হ'ব নোৱাৰে। এই কামত সফলতা লাভ কৰিবৰ হলে প্ৰত্যেক সম্ভৱ স্বাভাৱ্য বন্ধা কৰি কাৰ্য্য চলাব লাগিব। গোটেই বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ আচাৰ ব্যৱহাৰ ধাৰণা আৰু অভ্যাসাদি একে নিয়মে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে—উদ্দেশ্য ব্যৰ্থ হ'বলৈ বাধ্য হ'ব। মাৰ্কছে সভাত প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে, যদিও আকস্মিক জন-গণৰ অভ্যুত্থানৰ দ্বাৰায় সম্ভৱ বিদ্ৰোহ কৰি কোনো ৰাজবংশ ধ্বংস কৰি তাৰ ঠাইত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান কৰিব পৰা যায় কিন্তু সেই বুলি তাৰ দ্বাৰায় সম্পত্তি অধিকাৰৰ প্ৰথাৰ পৰিবৰ্ত্তন, শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিষ্ঠান গঠন, অথবা সমাজত নতুন নিয়মে সম্পত্তি ভগাই দিয়াৰ প্ৰথা প্ৰচলন কৰাৰ চেষ্টা নিষ্ফল। সভাত সকলোৱে মাৰ্কছৰ যুক্তি সমৰ্থন কৰিলে। গতিকে মাৰ্কছে নিয়মাবলী ৰচনা কৰি দিলে আৰু ডেওঁ কৰি দিয়া নিয়মাবলী সভাত গৃহীত হল। কমিটিৰ খবৰৰ বাবে এটি ধনভঁৰালো খোলা হয় আৰু তিনি পাউণ্ড টালা সভাস্থলতে সংগ্ৰহ হয়। এনেকৈয়ে আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমজীৱিসকল (The Inter-

national Association of Working men)
 প্রতিষ্ঠিত হয়। সৰ্ব্বমুখী ঘোষণা কৰিলে যে ভেঙে-
 লোকৰ সকলো সদস্যয়ে জাতিধৰ্ম্ম বৰ্ণনিৰ্ব্বিশেষে
 পৰস্পৰৰ প্ৰতি আচৰণত সত্য, স্তায় আৰু সুনীতি
 অনুসাৰে কাম কৰিব লাগিব। মানুহৰ স্বাধিকাৰ
 ভিন্ন কোনো কৰ্ত্তব্য নাই, কৰ্ত্তব্যৰ বাহিৰে কোনো
 স্বাধিকাৰ নাই। (১) মেচিনীয়ে নিজৰ মত ভ্যাগ
 কৰিব নোৱাৰি আৰু ভেঙেৰ মতকেই ঠিক বুলি
 ভাবি ভেঙে সদলবলে সভা ভ্যাগ কৰি গুচি গল।
 কিন্তু কিছু দিনৰ পাচত সভাই মাৰ্কছকো স্বৈচ্ছা-
 চাৰী-বুলি বাদ দিয়ে।

১৮৬৬ চনৰ চেপ্তেম্বৰত জুলেয়েৰ সভাপতিত্বত
 জেনেভা নগৰীত আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ প্ৰথম
 অধিবেশন হয়। তাত মাত্ৰ ৬০ জন প্ৰতিনিধি
 উপস্থিত আছিল। এই সভাত জেনেবেল কাউন্সলে
 কৰা নিয়মাসমূহী সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত হয়। এই

(1) "That all societies and individuals who
 adhere to it (the International Association of Wor-
 king men) recognise truth, justice and morality as
 the rule of their conduct towards one another and
 to all men without distinction of colour, faith or
 nationality. No duties without rights; no rights
 without duties." (History of socialism by Kircupp).

নিৰ্মাৱলী এনেভাবে প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল যে কোনো গৱৰ্ণমেন্ট যেন শক্তিত হৈ আইনৰ দ্বাৰায় ইয়াক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। এই নিৰ্মাৱলীৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিল যে সকলো দেশৰ শ্ৰমিক-সকলে সজবদ্ধ হৈ কাম কৰি উন্নতি আৰু স্বাধীনতাৰ অৰ্জনৰ উদ্দেশ্যে পৰস্পৰৰ ভিতৰত ভাৱৰ বিনিময়, সংবাদ আদি আদান প্ৰদান কৰি সহযোগিতা কাম কৰিবৰ মানসেই এই সমিতি প্ৰতিষ্ঠিত হয়। সমিতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত সজবিলাকে আৰু সভাসকলে নীতিৰ মৰ্যাদা বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য।

আন্তৰ্জাতিকৰ গঠন প্ৰণালী যব সুন্দৰ আৰু বিশেষ চিন্তাশীলতাৰ পৰিচায়ক। সবাতকৈ তলত ‘Commune’ বা খেল, ইয়াৰ ওপৰত কেবাটাও খেল লগলাগি Province বা প্ৰদেশ। একদেশৰ সকলো প্ৰদেশবোৰৰ সমষ্টিয়েই Nation বা জাতি আৰু বিশ্বৰ সকলো জাতিবোৰৰ সমষ্টিয়েই Humanity বা মানৱতা। Commune বা খেল—এই নিয়মে গঠিত হয় যে, গাওঁৰ সকলো ভূসম্পত্তিৰ ওপৰত কেৱল সেই গাওঁৰ কৃষক সকলৰে হৈ অধিকাৰ। কৃষকে গৃহস্থৰ কৰ্মকৰ্ম পৰিজন সংখ্যাৰ অনুপাতে মাটি চহাই লয় উৎপন্ন কৰে

আৰু সজ্জাই উৎপন্ন শস্য এঠাইত সংগ্ৰহ কৰি তাৰ পৰা প্ৰত্যেক গৃহস্থকে পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ভাগ কৰি দিয়ে। এই আদৰ্শেৰে সকলো শ্ৰমিক সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত 'কমিউন' বা খেল গঠন কৰাৰ ব্যৱস্থা আন্তৰ্জাতিক সমিতিয়ে কৰে।

যদিও ১৮৬২ চনতে আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ অস্থিৰ গজে কিন্তু ইয়াৰ আচল শক্তিৰ পৰিচয় হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দৰ পৰা। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দত ফ্ৰান্সৰ বোণ্জেৰ শ্ৰমিক সকলে ধৰ্মঘট কৰাত তাৰ কল-কাৰখানা সকলো বন্ধ হয় আৰু এই ধৰ্মঘটত প্ৰায় পাঁচ হেজাৰ শ্ৰমিক কৰ্মশূন্য হৈ যেতিয়া লণ্ডনৰ আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ জেনেৰেল কাউন্সিলৰ ওচৰত সহায় খুজিলে তেতিয়া বোণ্জেৰ কাৰখানাৰ মালিক সকলে ভয়তে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে। এই কথা দেশত বাঢ়ি হৈ পৰাত দলে দলে লোক আহি আন্তৰ্জাতিকৰ সভ্য হবলৈ ধৰিলে। এই সময়তেই ইংলণ্ডৰো বহু Trade unions বা ব্যৱসায়ী সজ্জাৰে আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ উদ্দেশ্য বুজি পাই ইয়াৰ লগত ভৰ্তি হ'ল। এই সময়ৰ পৰা বহু সম-স্বত্ববাদী কাকতে আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ উদ্দেশ্য প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে।

এই ১৮৬৭ চনতেই লুছান নগৰত ইয়াৰ ধৰ্মী

অধিবেশন হয় । এই অধিবেশনত সকলো দেশৰ
 ৭২ৰ বাতৰি আদি আদান-প্রদানৰ উপায় বিলাক
 আৰু সকলো দেশৰ বেলপথবোৰ কোম্পানীৰ হাতৰ
 পৰা স্থানীয় গৱৰ্ণমেণ্টে বিলাকক লবলৈ অনুৰোধ
 কৰি এটি প্রস্তাৱ গৃহীত হয় । বৃহৎ বৃহৎ বোধ
 কাৰবাবৰ একচেটিয়া ব্যৱসায় ধ্বংস কৰি শ্ৰমিক
 সকলক স্বেচ্ছাচাৰী প্রভু সকলৰ অস্তায় অত্যাচাৰৰ
 পৰা উদ্ধাৰ কৰাই এই সমিতিৰ প্রধান উদ্দেশ্য বুলি
 —এই সভাত গৃহীত হয় । এই সভাত এটি প্রশ্ন
 উঠিছিল যে আন্তৰ্জাতিক সমিতি কেৱল অৰ্থনীতি-
 তেই আন্দোলন কৰিব নে ৰাজনীতি সংস্কাৰৰ বাবেও
 চেষ্টা কৰিব ? অনেক আলোচনাৰ পাচত স্থিৰ হয়
 যে অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক মুক্তি অঙ্গাঙ্গীভাৱে
 জড়িত । এটি নহলে আনটি নহয় ।

ক্লেঞ্চ গৱৰ্ণমেণ্টে আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ আতি
 দ্ৰুত প্রসাৰ দেখি ভৱিষ্যতৰ বাবে শঙ্কিত হৈ
 সমিতিৰ বহু মুখিয়াল মুখিয়াল নেতাক দণ্ডিত
 কৰিবলৈ ধৰিলে । এই নেতা সকলৰ অপৰাধ
 আছিল যে তেওঁলোকে গৱৰ্ণমেণ্টে অনুমোদন নকৰা
 সমিতিত যোগ দিছে । এই সময়ত জাৰ্মানী, স্পেন
 আৰু চুইটজাৰ লেণ্ডত আন্তৰ্জাতিকৰ প্রস্তাৱ
 বিস্তাৰ হবলৈ ধৰিলে ।

১৮৬৫ চনত বেলজিয়াম গৱৰ্ণমেণ্ট যদিও শ্ৰমিক সকলৰ কংগ্ৰেছ বহুৱাবলৈ অশুমতি নিদিলে কিন্তু ১৮৬৮ চনত চেণ্ডেম্বৰ মাহত ব্ৰুছেলত ইয়াৰ ওয় অধিবেশন পাতিবলৈ দিলে। এই কংগ্ৰেছত ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইটালী, স্পেন, চুইট্‌জাৰ-লেণ্ড আৰু বেলজিয়াম আদি দেশৰ ৯৮ জন প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল। ১৮৬৭ চনৰ লুছান অধিবেশনত বেল-পথ আদি ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পত্তি হ'ব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল। এই অধিবেশনত খনি, জঙ্গল বিভাগ, আৰু খেতি-পথাৰ বিলাকো ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পত্তি হ'ওক বুলি প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয়। ধৰ্ম্মৰূপে স্প্ৰাণালী হ'ক, শিক্ষাৰ বিস্তাৰ ইয়াতকৈও বেছি হ'ক, আৰু মাটিৰ খাজনা, টকাৰ স্তূত, বা আন যিকোনো প্ৰকাৰৰে ধন বাক ধনী সম্প্ৰদায়ে আত্মসাৎ কৰে তাৰ প্ৰতিবাদ, ইত্যাদি প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয়। এই কংগ্ৰেছত ঘোষণা কৰা হৈছিল যে, শ্ৰমিকক তাৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ আৰু তাৰ পৰিভ্ৰমৰ পুৰস্কাৰ দিব লাগিব। এইবোৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত যিবিলাক যুক্তি দেখুওৱা হৈছিল তাৰ দ্বাৰা আন্ত-জাতিকৰ অৰ্থনীতিক ব্যৱস্থাৰ বিশদ পৰিচয় পোৱা যায়। জগতত উৎপন্ন বস্তুৰ পৰিমাণ বেচি পোৱাৰ আৱশ্যকৰ বাবে কৃষি বিজ্ঞানৰ উন্নতি সাধিত হৈ

উন্নত ধৰণৰ কৃষি-বন্য বাবস্বত হৈছে আৰু কৃষক
 আৰ্থিক সকলক সম্ভবত্ব হৈ কাম কৰাবলৈ বাধা
 কৰাইছে । উৎপন্ন বস্তুৰ মূল উপাদান হৈছে মাটিৰ
 উৰ্বৰতা, গতিকে মাটিৰ উৰ্বৰতাই সকলো ধনৰ
 মূল । এই উৰ্বৰতা শক্তি প্রাকৃতিক । এনে অৱস্থাত
 এই অপৰিহাৰ্য্য অমূল্য উপাদানৰ কোনো মানুহ
 বিশেষকৈ মালিক কৰিলে সমাজৰ অইন সকলো
 মানুহে তেওঁক অকাৰণে কৰ দিবলৈ বাধা হয় ।
 সকলোৰে প্ৰয়োজনীয় এনে মহামূল্য মাটিৰ এক-
 চেটীয়া মালিকে আন সকলো মানুহকে তেওঁলোকৰ
 জ্বাৰ সত্ত্বে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰে আৰু সেই
 দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য্য মূল উপাদানটীৰ ব্যবহাৰৰ অধি-
 কাৰ বিনিময়ত তেওঁ আনৰ পৰা অসম্ভৱ আৰু
 অসঙ্গত বেচ লয় । গতিকে এই ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্ত্তন
 একান্ত প্ৰয়োজন । মাটি সম্পত্তি ব্যক্তিৰ পৰিবৰ্ত্তে
 সমষ্টিৰ অধিকাৰভুক্ত কৰা সমাজৰ অতি আবশ্যকীয়
 কথা । আন্তৰ্জাতিক সম্প্ৰদায়ে সমষ্টিৰ কথা,
 'কমিউন' বা খেলৰ কথা আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ ভিতৰত
 ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষমতা বিস্তৃতৰূপে ভগাই দিয়াৰ কথাহে কয় ।
 তেওঁলোকে এডাল জৰিবে গধা স্বতন্ত্ৰ কিছুমান
 সমবায় সমিতিৰ হাতত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰপুষ্টি পৰিচালক
 সম্ভবত্ব জনসাধাৰণকহে বুজে ।

জনসাধাৰণৰ যেতিয়া ধাৰণা হয় যে বাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান কৰ্ত্তব্য—সমাজক কোনো যুক্তি সজ্ঞত আদৰ্শত গঠন কৰা, তেতিয়া সিহঁতে সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ দ্বাৰায় প্ৰচলিত বাষ্ট্ৰশক্তিক ধ্বংস কৰি নতুন আদৰ্শ অনুযায়ী সমাজ গঠন কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হয় । কিন্তু জনসাধাৰণে যেতিয়া কোনো আদৰ্শবাদৰ অনুসৰণ নকৰি আন্ত-জাতিক সম্প্ৰদায়ৰ দৰে বাস্তৱতাবাদৰ (Positivism) প্ৰভাৱ স্বীকাৰ কৰি লব যে, সামাজিক প্ৰয়োজন আৰু অৰ্থনৈতিক বিৱৰ্ত্তনেই (কমিউন) খেলৰ আৰু শ্ৰমিক সজ্জৰ অস্তিত্ব বন্ধা কৰি সমাজৰ ৰূপান্তৰ সম্ভৱ কৰিব—তেতিয়া সশস্ত্ৰ অভিযানৰ কোনো দৰকাৰ নহব ।

এই ক্ৰছেলছৰ অধিবেশনৰ সময়তে লুক্সেমবাৰ্গ নামে ঠাই এখনৰ বাবে যুদ্ধ হবৰ উপক্ৰম হয় । আন্তৰ্জাতিক কংগ্ৰেছে স্থিৰ কৰে যে যুদ্ধমাজেই হত্যাকাণ্ড । যুদ্ধত ধন-প্ৰাণ যায় ‘গৰীব’ প্ৰজাৰ, বিজয় গোৱৰ হয় বজাৰ । সেই দেখি কংগ্ৰেছে এটা প্ৰস্তাৱ কৰিলে যে, “যেহেতু উত্তম দেশৰ শ্ৰমিক সকলে উৎপাদনৰ কাম বন্ধ কৰিলে কোনো-মতেই যুদ্ধ সম্ভৱপৰ হব নোৱাৰে সেই হেতুকে উৎপাদন ক্ৰিয়া বন্ধ কৰিবৰ অৰ্থে এটা সাধাৰণ সৰ্ব-ব্যাপী ধৰ্ম্মঘট কৰি যুদ্ধত বাধা দিবই লাগিব ।”

শ্রমজীৱি সকলে আশা কৰে যে বাষ্ট্ৰ শাসন কাৰ্য্যত
সাধাৰণ স্বত্ববাদী সকলৰ সংখ্যা অধিক হৈ তেওঁ-
লোকৰ শ্ৰেষ্ঠাৱ বেচি হলে যুদ্ধ আৰু হৰ নোৱাৰিব ৷

ইয়াৰ পাচত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দত আন্তৰ্জাতিক
সমিতি ইউৰোপৰ শ্রমিক সকলৰ মাজত অতি দ্রুত-
গতিত বিস্তাৰ লাভ কৰে । আয় সকলো দেশতে
ধৰ্ম্ম ঘট হয় আৰু ধৰ্ম্মঘটৰ অন্তত আন্তৰ্জাতিকৰ
পৰা সহায় পাব—এই আশাত দলে দলে ইয়াৰ
গভ্যভুক্ত হবলৈ ধৰিলে । এই বছৰে চেণ্টেম্বৰ
মাহত 'বেল' নামে ঠাই এখনত আন্তৰ্জাতিক
কংগ্ৰেছৰ আৰু এক অধিবেশন হয় । তাত এই
শ্ৰেষ্ঠাৱ গৃহীত হয়—“যেহেতু মাটি সম্পত্তিত কোনো
ব্যক্তি বিশেষৰ স্বত্বাধিকাৰ অধৌক্তিক আৰু অন্ত্যায়,
সেই গতিকে এই মাটি সম্পত্তিক মালিকৰ পৰা জোৰ
কৰি বলপূৰ্ণক আনি জনসাধাৰণক দিব অধিকাৰ
সমাজৰ আছে ।” এই বেল কংগ্ৰেছৰ অধিবেশনত
অবাক্যকতাবাদী বিপ্লব, পন্থী বাকুনিৰ আন্ত-
ৰ্জাতিকত প্ৰথম আবিৰ্ভাৱ হয় । তেওঁৰ মতে
সমাজৰ ভবিষ্যত মুক্তি কি হব তাক তাৰা উচিত
নহয়, কেবল প্ৰথমে বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত সমাজক সমূলে
ধ্বংস কৰাৰে একান্ত কৰ্ত্তব্য । এই কাম সমাধা হলে
পাচত স্বাভাৱিকতে সমৰোপযোগী কল্যাণকৰ নতুন

সমাজব উদ্ভব হব । আন্তর্জাতিকতাবাদক (Internationalism) গবেষণা আক কল্পনা বাজ্যব পৰা বাস্তব আক বাস্তবাবিক ক্ষেত্ৰলৈ আনি নতুন পথত পৰিচালিত কৰাই বাকুনিব একমাত্র ইচ্ছা ।

১৮৭০ চনৰ ফ্ৰাঞ্চ আক জাৰ্মানীৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধ আৰম্ভ হয় তেতিয়া ফ্ৰাঞ্চ, জাৰ্মান আক ইংলণ্ডৰ আন্তর্জাতিক সমিতিসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰে । সেই সময়ত পেৰিচৰ আন্তর্জাতিক সমিতি সকলে এটি বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে—“যি সকলে যুঁজত নিজৰ বৰুপাত নকৰাকৈ সৰ্বসাধাৰণৰ শোচনীয় দুৰ্দ্ধশাৰ জৰিয়তে ভাগ্যোগ্ৰতি কৰিবলৈ বুধি কোশল সাজ ইদেৰৰ বিৰুদ্ধে সি দেশক যুঁজ কৰিবলৈ উদ্ভেজনা কৰিছে সি সকলৰ স্বাৰ্থপৰ উদ্দেশ্যৰ প্ৰতিবাদ কৰি আমি ঘোষণা কৰোঁ যে,— “আমি শান্তি চাওঁ, পৰিশ্ৰম কৰি জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিব খোজো আক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ ইচ্ছা কৰো ।” সাধাৰণৰ এই স্বাধীনতা হৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গৱৰ্ণমেণ্ট মাত্ৰেই পৰোক্ষ উপায় অৱলম্বন স্বৰূপ যুদ্ধত যোগ দিয়ে ।” ঠিক সেই সময়তে আন্তর্জাতিকৰ জেনেবেল কাউন্সিলেও, ইউৰোপ আক আমেৰিকাৰ সকলো আন্তর্জাতিক সমিতিৰ সভাসকলক সম্বোধন কৰি এখন ইস্তাংগ

ঘোষণা কৰে। সেই ইচ্ছাহাবত কোৱা হয় যে, “পেৰিচৰ জনসাধাৰণে বুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি এনে অৱস্থায় তাত্ত্বজন কৰিছে যে পুলিচ কৰ্তৃপক্ষই অনন্তোপায় হৈ বাজপথত বুদ্ধ সম্বন্ধে যতামত প্ৰকাশ কৰা দণ্ডই বুলি ঘোষণা কৰিছে। বুদ্ধৰ ফলাফল বিয়ে হ’ক কিন্তু এই কথা নিশ্চয় যে ক্ৰাণ্ডৰ দ্বিতীয় সাম্ৰাজ্যৰ সমাধিৰ বাজনা পেৰিচত শ্ৰুতি হৈছে। জাৰ্মান শ্ৰমিক সকলে যদি বৰ্তমান বুদ্ধক আত্মবক্ষাৰ্থে ব্যৱহাৰ নকৰি ফাৰ্চী বাজ্য অধিকাৰ কৰিবলৈহে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তেহলে জয় হ’ক বা পৰাজয় হ’ক—উভয়ই বিপজ্জনক হ’ব।” পেৰিচৰ এই বিপ্লৱৰ উত্তৰত বাৰ্লিন আন্তৰ্জাতিক সমিতিয়ে জনালে যে, “দেহে কেহে তোমালোকৰ কথা পালন কৰিম আমি শপথ খাই কৈছো যে বুদ্ধৰ সাজ-সজ্জা, জয় কিংবা পৰাজয়—এই বিলাক একোৱেই আমাক নিখিল বিশ্বৰ শ্ৰমিক সকলৰ মিলন সাধন কাৰ্য্যত পৰাশ্ৰু কৰিব নোৱাৰিব।”

বাকুনি আৰু মাৰ্কছৰ মতবাদৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ ভিতৰত দশদলিৰ সৃষ্টি হয়। বাকুনিৰ মতাবলম্বী সকলে ১৮৭০ চনৰ মাৰ্চ মাহত পেৰিচৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিলেই। কিন্তু বিপ্লৱ স্থায়ী নহল। বাকুনি চলিত এই বিপ্লৱ

অসাকল্যতাত মাৰ্কছৰ বিবৰ্তনবাদৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰে বেচিকৈ প্ৰতিপন্ন হ'ল। মাৰ্কছে কৈছিল—
 “ভিত্তিকৰা অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ প্ৰভাৱত সমাজ পুৰিবৰ্তনৰ জৰিয়তে চিৰ বাঞ্ছিত সোণা মূৰ্ত্তি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে। পুৰণি জবাজোৰ আন্ত-জ্ঞানবোৰ ওচাই নতুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সুযোগ সুবিধা কৰি দিয়াই আমাৰ একমাত্ৰ কৰ্তব্য। কোনো কল্পিত স্বৰ্গৰাজ্য (utopia) জোৰেৰে স্থাপন কৰিবলৈ যোৱা প্ৰলাপ মাগোন। দীৰ্ঘ তপস্তা আৰু সাধনাৰ দ্বাৰায় ক্ৰমোন্নতিৰ জখলা ধৈৰ্য্যেৰে পাব হৈ সমাজ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হব আৰু জনসাধাৰণেও অভীষ্ট লাভ কৰিব।”

দুয়ো দলৰ বিৰোধ ফলত ১৮৭১ চনত আন্ত-জ্ঞানিতিক সমিতিৰ কংগ্ৰেছৰ অধিবেশন কতো নহল। এই সময়ত জেনেবেল কাউন্সিলৰ পৰিচালক আছিল—মাৰ্কছ। কিন্তু বহুতে মাৰ্কছৰ অধীনত থকা পছন্দ নকৰি জেনেবেল কাউন্সিলৰ অধীনতা অস্বীকাৰ কৰি স্বতন্ত্ৰ সমিতি স্থাপন কৰিলে। এই স্বতন্ত্ৰ সমিতি বোৰৰ ভিতৰত “সংযুক্ত তন্ত্ৰবাদীৰ দল” (Federalists) আৰু ধ্বংসবাদীৰ দল (Anarchists) সম্প্ৰদায়েই লেখত লবলগীয়া। প্ৰথম আন্তজ্ঞানিতিকৰ দ্বকৰা বিবাদৰ কাৰণেই পতন

হয়। কিন্তু যিহঁক ১৮৭২ চনত হেগ নগৰত
কংগ্ৰেছ বহিল। মাৰ্কছে সেই অধিবেশনত কৈছিল,
“এই হেগ নগৰীতেই ওঠৰ শতিকাত বজা সকলে
সমবেত হৈ বাজা শাসনৰ কথাৰ আলোচনা কৰিছিল,
আৰু আজি সেই হেগ নগৰীতেই শ্ৰমিক ক্লষক সকলে
সমবেত হৈ শ্ৰেষ্ঠ স্বাধীনতাৰ আলোচনা কৰিছে।”
এই অধিবেশনত সৰ্বমুঠ ৩৫ জন প্ৰতিনিধি উপ-
স্থিত আছিল। সভাত প্ৰথমে জেনেৰেল কাউ-
ন্সিলৰ ক্ষমতা লৈ তৰ্ক বিতৰ্ক হয় আৰু বহু
বাদানুবাদৰ পাচত কিছুমান সভাই বেলেগে
সভাপাঠে। এই অধিবেশনত আন্তৰ্জাতিক বৰ
দুৰ্বল হয়।

ইয়াৰ পাচত ১৮৭৩ চনত চেণ্ট্ৰেলৰ মাহত
জেনেভাত আন্তৰ্জাতিকৰ পুনৰ এক অধিবেশন
হয়। এই অধিবেশনত বেলেগ বেলেগ শাখা
সমিতিবোৰক সন্মিলিত কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰা
হয় কিন্তু নানা দলাদলিৰ বাবে বিশেষ কোনো ফল
নহল। কেৱল মাৰ্কছ মতাবলম্বী মাত্ৰ ৩০ জন
সভাই সভাৰ কাৰ্য্য চলায়। এই সভাত স্থিৰ হয়
যে, শ্ৰমিক সকলেও বাজনাতিত যোগ দিয়া নিতান্ত
কৰ্ত্তব্য। শ্ৰমিক সকলৰ স্বাধৰ অনুকূল সংস্থাৰ
কৰিবৰ আৱশ্যক হলে মধ্য-বিত্ত সম্প্ৰদায়ৰ লগত

লৰ্জলাগি কাম কৰিব। শ্ৰমিক সকলে সকলো ঠাইতে ব্যৱসায় সমিতিত (Trades Corporations) যোগ দি সেই সকলক লগ কৰি আভ্যন্তৰীণ সঙ্ঘ গঠন কৰিব আৰু সকলো দেশৰ সঙ্ঘ বিলাকক লগ কৰি প্ৰত্যেক ব্যৱসায়ৰ একোটা একোটা বিধ সঙ্ঘ গঠন কৰিব। এই বিধ সঙ্ঘই সদায় শ্ৰমিক সকলৰ অৱস্থাৰ খবৰ লব আৰু তিন তিন দেশত তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰক্ষা কৰিলে যত্নৱান হব। এই অধিবেশনেই মাৰ্কছীয় সকলৰ শেষ সভা। এই অধিবেশনৰ পাচৰ পৰা মাৰ্কছে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা অৱসৰ লৈ লণ্ডন নগৰীত নিৰ্জীৱ তেওঁৰ বিধ বিখ্যাত “দাছ্ কেপিটেল” (Das Capital) গ্ৰন্থৰ ২য় ভাগ লেখাত আত্মনিয়োগ কৰে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দৰ চেপ্তেম্বৰ মাহত ষেণ্ট নগৰত পুনৰ আন্তৰ্জাতিকৰ এক সভা বহে। এই সভাত ৪৬ জন প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল আৰু বিৰোধী দুয়ো দলৰ মিলনৰ বাবে সেই সভাত যথেষ্ট চেষ্টা কৰা হৈছিল, কিন্তু ফল একো নহল। এই ষেণ্ট নগৰৰ অধিবেশনতে ১ম আন্তৰ্জাতিকৰ যদিও সমাধি হয় কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ অস্বীকৃত নহল। সমস্যা আৰু তাৰ সমাধান সম্বন্ধে যিবোৰ চিন্তা আৰু ভাবৰ প্ৰচাৰ হৈছিল—সেইবোৰৰ আলোচনা আৰু আন্দোলন সকলো দেশতে হৈছিল।

দ্বিতীয় আন্তৰ্জাতিক সম্মেলন ।

—:৩:—

প্রথম আন্তৰ্জাতিক অৱসানৰ পাচত ১৮৭৬ চনৰ পৰা ১৮৮২ চনলৈ কোনো আন্তৰ্জাতিক সমিতি দেখাত নাথাকিলেও যাজে যাজে ভিন্ ভিন্ সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰায় আহুত হৈ ঠায়ে ঠায়ে আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক মহাসভাৰ অধিবেশন হৈ আহিল। আন্তৰ্জাতিকৰ প্ৰত্যক্ষ ফল বিশেষ একো নহলেও পৰোক্ষফল যে একো হোৱা নাছিল তেনে নহয় ; কাৰণ অনেক দেশৰ বাৰ্জনশক্তি ইয়াৰ কলত কিছু বিচলিত হৈছিল। ১৮৮২ চনত ভেতিয়াৰ চুইট জাৰলেণ্ডৰ গৱৰ্ণমেণ্টে শ্ৰমিক-সমস্যা সমাধানৰ বাবে এটি প্ৰস্তাৱ কৰে। তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল যে যি সকল শ্ৰমিকে খনিৰ ভিতৰত কাম কৰে সি সকলৰ বাবে কিবা এটি সুবন্দোবস্ত কৰা উচিত। আৰু ভিক্তা, লৰা ছোৱালী ইত্যাদিৰ বাবেও কিবা এটি সুবন্দোবস্ত কৰা উচিত। যিহ'ক এই প্ৰস্তাৱৰ পৰা আশাৰ অনুকণ ফল বিশেষ

নহলেও ইয়াৰ দ্বাৰায় এই হ'ল যে আগৰ বজা সকলৰ দৰে এতিয়া আৰু কেৱল সাময়িক ব্যৱস্থা আৰু পৰবৰ্ত্তী কুটনীতি লৈয়েই বজা সকল ব্যস্ত থাকিব নোৱাৰা হ'ল। এতিয়াৰ পৰা ভেওঁলোকে শ্ৰমিক সমস্যাৰ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিব লগীয়া হ'ল। নব জাগৰিত প্ৰজা শক্তিয়ে যে বাজ শক্তিৰ মনত ত্ৰাস উৎপাদন কৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ—জাৰ্মান আৰু আন আন দেশৰ পুলিচ কৰ্তৃপক্ষই সাধাৰণ স্বত্ববাদী সকলৰ ওপৰত ভীষ্ক দৃষ্টি ৰাখিব লগীয়া হোৱাৰ পৰা। ফলত বহু সমস্বত্ববাদী নেতা কাৰাবদ্ধ হ'ল, সভা সমিতি বাতৰি কাকত ইত্যাদিৰ প্ৰচাৰ বন্ধ হ'ল আৰু শেহত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দত সমস্বত্ববাদ বিৰোধী আইন প্ৰণীত হ'ল। এই আইন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দলৈ বলৱৎ থাকে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দত এৰফুৰ্ট নামে এখন নগৰত শ্ৰমজীৱি সকলৰ এখন সভা হয় আৰু এই সভাত ভেওঁলোকৰ মত আৰু নীতি স্পষ্টকৈ প্ৰচাৰ কৰে। মত এই :—

১) ধনী ব্যৱসায়ী সম্প্ৰদায়ৰ লগত দ্বিভ্ৰম শ্ৰমজীৱিৰ অৱনতি স্বভাৱতে বিজড়িত। এজনৰ বৃদ্ধিত আনজনৰ হ্ৰাস অৱশ্যাক্তাৱী। বৰ্ত্তমান ব্যৱস্থাত যি সকলৰ মূলধন আছে সি সকলে

ধনোৎপাদনৰ সকলোবোৰ উপায় একচেতীয়া কৰি
লয় আৰু যি সকল দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক যি সকলে
ধনোৎপাদনৰ উপায় বিহীন হৈ অতি দৰিদ্ৰ,
নিঃস্ব হৈ পৰিছে। ক্ষুদ্ৰ শিল্পীৰ যন্ত্ৰ ডাঙৰ কলত
পৰিণত হয় আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় প্ৰকাণ্ড কাৰখানাত
পৰিণত হয়। কিন্তু এই পৰিণতিৰ উপস্থিত ভোগ
কৰে ধনী সম্প্ৰদায়ে, ক্ষুদ্ৰ শিল্পী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বা
ক্ষুদ্ৰ কৃষকে একো নাপায়। ইহঁতে পায়—ধনী
সম্প্ৰদায়ে দয়া কৰি দিয়া মজুৰীৰ দাসত্ব।

(২) ধনোৎপাদনৰ প্ৰধান উপায়—মাটি, খনি,
শিল্পীৰ যন্ত্ৰ আৰু যাতায়াতৰ উপায় বিলাক। এই
সকলো উপায় বোৰক ব্যক্তি বিশেষৰ সম্পত্তিৰ পৰা
ৰাষ্ট্ৰ-সম্পত্তি কৰা উচিত। তেতিয়াহে শ্ৰমিকৰ
শ্ৰমলব্ধ ধনত তাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ থাকিব।

(৩) ধনী আৰু শ্ৰমিকৰ এই যুক্তিত শ্ৰমিকে
জয়লাভ কৰিব খুজিলে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰনৈতিক
অমতা লাভ কৰা আবশ্যিক। ৰাষ্ট্ৰনৈতিক অধিকাৰ
লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ধনোৎপাদনৰ প্ৰচলিত বিধি
ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্ত্তন হ'ব নোৱাৰে।

(৪) শ্ৰমিকৰ ব্যৱস্থা সকলো দেশতে একে।
শিল্প বাণিজ্যৰ বিস্তৃত যিমানৈই দেশ দেশান্তৰলৈ
প্ৰসাৰ হৈছে—তিমানৈই এক দেশৰ শ্ৰমিকৰ অৱস্থা

আম দেশৰ শ্ৰমিকৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । গতিকে শ্ৰমজীৱি সমস্যা এতিয়া আন্তৰ্জাতিক হৈ-উঠিছে ।

(৫) ইত্যাদি এইবোৰ কাৰণে সম-স্বত্ববাদী সকলে এতিয়া শ্ৰী-পুৰুষ, অভিজাত, জাতিবৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সমান অধিকাৰ দাবী কৰে ।

(৬) এই বিলাক উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে শ্ৰমিক সকলক উদ্ধৃত আৰু সম্মিলিত কৰাই সম-স্বত্ববাদী সঙ্ঘৰ প্ৰধান কাৰ্য ।

উনৈচ শতিকাৰ শেষ ভাগলৈ সম-স্বত্ববাদী সকলৰ কাৰ্য এনেকৈয়ে চলিছিল । ইয়াৰ পাচত ১৯০০ খৃষ্টাব্দত পোৰিচত যি অধিবেশন হয়, তাতেই দ্বিতীয় আন্তৰ্জাতিকৰ গঠন প্ৰণালী নিৰ্দ্ধাৰিত হয় ।

এই সভাত সকলো দেশৰ প্ৰতিনিধি লৈ এটা “আন্তৰ্জাতিক সাধাৰণ স্বত্ববাদী সঙ্ঘ” (International Socialist Bureau) গঠিত হয় । এই সমিতিত স্থিৰ হয় যে, যিবোৰ সমিতিয়ে সম-স্বত্ববাদৰ প্ৰধান প্ৰধান উদ্দেশ্যবিলাক মানিব সেইবোৰ সমিতিকে আন্তৰ্জাতিকৰ সভ্যবুলি গণ্য কৰা হ'ব । প্ৰধান উদ্দেশ্য এই কেইটাই :—(১) পশ্চ উৎপাদন আৰু বিনিময়ৰ উপায় বিলাকক শ্ৰম জীৱি সকলৰ হস্তগত কৰা । (২) আন্তৰ্জাতিকভাৱে মিলিত হৈ

অমিক সকলে একযোগে কাম কৰা আৰু (৩) অমিক সকলে এটা স্বতন্ত্ৰ বাজনীতিক দল গঠন কৰি বাহ্যিক ক্ষমতা হস্তগত কৰা ।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী ১৯০৪ চনত আম্‌ষ্টাৰ্দ্‌ম-নগৰত, ১৯০৭ চনত ট্ৰুট্‌গাৰ্ট নগৰত আৰু ১৯১০ চনত কোপেনহেগেন নগৰত আন্তৰ্জাতিক কংগ্ৰেছৰ অধিবেশন হয় । ইয়াৰ পাচত ১৯১৪ চনৰ ভিয়েনা নগৰত বহিৰ লগীয়া অধিবেশন ইউৰোপীয় মহামুছৰ বাবে বহুৱাব নোৱাৰিলে । গতিকে ১৯১০ চনৰ অধিবেশনেই ২য় আন্তৰ্জাতিকৰ শেষ অধিবেশন । তাত ৮২৬ জন প্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈছিল আৰু ২৮টা জাতি আন্তৰ্জাতিকৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । দেখাত ১য় আন্তৰ্জাতিক বৃহৎ হলেও তাৰ সজ্ঞশক্তি বিশেষ একো নাছিল । কাৰণ বেলেগ বেলেগ জাতীয় শাখা-সমিতি বিলাকে স্বতন্ত্ৰ হুত পোষণ কৰি ইচ্ছানুযায়ী কাম কৰিছিল । আম্‌ষ্টাৰ্দ্‌ম, ট্ৰুট্‌গাৰ্ট আৰু ১৯১০ চনৰ কোপেন হেগেনৰ অধিবেশনত বিবিলাক প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল, সেই প্ৰস্তাৱ বিলাক শাখা সমিতিলৈ পঠোৱাত শাখা সমিতি বিলাকে কোনো জৰাৰে নিদিলে । ইউৰোপীয় মহামুছৰ সময়ত চাতিৱাৰ সম-স্বত্ববাদী সকলে আন্তৰ্জাতিকক সমৰ্থন কৰি তাৰ জনসাধাৰণে

যুদ্ধৰ ব্যয় বহন নকৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু চাভিয়াৰ দৃষ্টান্ত হলে অইন কোনো দেশেই অনুকৰণ নকৰিলে ।

তৃতীয় আন্তৰ্জাতিকৰ উৎপত্তি

(The Third International)

১৯১৭ খৃষ্টাব্দৰ কছ বিল্লিয়ে সকলো সমস্যাৰ মীমাংসা কৰিলে । ওলন্দাজ স্কেন্দেনেভীয়ান সমিতিৰ সহযোগত প্ৰেট্ৰোজাডৰ 'ছোভিয়েট' ষ্টকহলম্ নগৰত আন্তৰ্জাতিক সাধাৰণ স্বত্ববাদী সকলৰ এখন সভা আহ্বান কৰি সকলো দেশৰ সভ্য সদলক উপস্থিত হবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে । এই সভাত ক্ৰায় সকলো দেশৰে সভ্য উপস্থিত হৈছিল কেয়ল ইংৰাজ আৰু ফ্ৰেঞ্চ গৱৰ্ণমেণ্টে অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে তাৰ সভ্যই সভাত যোগ দিব নোৱাৰিলে । এই ষ্টকহলমৰ সভাত স্থিৰ হয় যে নতুন আন্তৰ্জাতিক গঠন কৰিব লাগে ।

জাৰ্জাণ যুদ্ধৰ শেষত ১৯১৯ চনত এই সভাৰ প্ৰথম অধিবেশন হয় । তাত ২৬টা জাতিয়ে যোগ দিছিল কিছ কছিয়া, ইটালী, চুইট্‌জাৰলেণ্ড, চাভিয়া আৰু কমানীয়া যোগ দিয়া নাছিল । কছিয়াৰ সম-স্বত্ববাদী সকলে নতুন আন্তৰ্জাতিক গঠনৰ উদ্দেশ্যে এখন গুৰীয়া সভা আহ্বান কৰিলে । ১৯১৯ চনৰ জানুৱাৰী মাহত এওঁলোকে (কছিয়াৰ সম-স্বত্ববাদী সকলে) নতুন বা তৃতীয় আন্তৰ্জাতিক কংগ্ৰেছ আহ্বান কৰে । ১৯১৭ চনৰ বিপ্লৱৰ পাচৰ পৰা কছিয়াৰ “বলছেভিক্” সকলে “কমিউনিষ্ট” (সম-স্বত্ববাদী) নাম লয় । ১৯১৯ চনৰ মাৰ্চ মাহত প্ৰথম আন্তৰ্জাতিকৰ অধিবেশন হয় । সেই সভাত নতুন আন্তৰ্জাতিকৰ নিয়নামনী প্ৰণীত হয় আৰু ইয়াৰ মূল নীতি বিস্তৃত কৰি এখন ইস্তাহাৰ প্ৰচাৰ কৰে আৰু লগে লগে দুনিয়াৰ সমস্ত কৃষক-শ্ৰমিকক ইয়াত যোগ দিবলৈ আহ্বান কৰে ।

আধুনিক জগতত একমাত্ৰ কছিয়াইহে সম-স্বত্ববাদ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰিছে । আন আন দেশৰ সম-স্বত্ববাদী সকলে পথভ্ৰষ্ট হৈ একো একোটি নতুন সাম্ৰাজ্যবাদীদলত পৰিণত হৈছে । কেৱল কছিয়াত সাম্ৰাজ্যবাদী সকলৰ স্থান নাই ।

যি সকল সম-স্বত্ববাদীয়ে তৃতীয় আন্তৰ্জাতিক

জ্ঞান কৰি তৃতীয় আন্তৰ্জাতিকত যোগ দিয়া নাই। তেওঁলোকে ১৯২১ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভিয়েনা নগৰত এখন কংগ্ৰেছৰ অধিবেশন বহুৱায়। তাত অষ্ট্ৰিয়া আৰু চুইট্‌জাৰলেণ্ডৰ সম-স্বত্ববাদী সকল; ইংলণ্ডৰ “স্বাধীন শ্ৰমিক দল”; (Independent Labour party) কবাচী সমস্বত্ববাদী সকলৰ কিছুমান, জাৰ্মানীৰ সমস্বত্ববাদী সকল আৰু কছিয়াৰ ‘মানহেতুক’ দলে যোগ দিয়ে। এই অধিবেশনত “সম-স্বত্ববাদী সকলৰ আন্তৰ্জাতিক কম্যুনি সন্মত” (International working union of Socialist parties) নামে এটা নতুন সন্মত গঠিত হয়। জগতৰ সমগ্ৰ বিপ্লবপন্থী শ্ৰমজীৱী সকলক সংঘবদ্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে—এই সংঘ স্থাপিত হয়।

১৯২১ চনৰ পৰা তখন আন্তৰ্জাতিক সমিতিৰ অস্তিত্ব দেখা যায়। প্ৰথমখন—তৃতীয় আন্তৰ্জাতিক—বিখনে কছিয়াৰ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক জীৱনত নীতিৰ উৎকৰ্ষণৰ পৰিচয় দি বিশ্বৰ শ্ৰমিক সকলক দাসত্বৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু যাব মহাপ্ৰভাৱৰ প্ৰসাৰ পৃথিবীৰ সকলো দেশতে বিয়পি পৰিছে। দ্বিতীয়খন হৈছে—“সমস্বত্ববাদী সকলৰ আন্তৰ্জাতিক কম্যুনি সন্মত” বা “International Working Union of Socialist Parties.”

কছিয়া (পুৰণি) ।

—:৩:—

বাম নোহোৱাকৈ বামায়ণ লেখা যেনে কছিয়াৰ
বাদ দি সমস্বত্ববাদ আলোচনা কৰাও ভেনে।
কাৰণ আধুনিক জগতত একমাত্র কছিয়াতহে
সমস্বত্ববাদৰ সকলোতকৈ অধিক বিকাশ হৈছে
আৰু সকলো বহুৰূপ মতভেদ ভিৰোহিত হৈ কেৱল-
মাত্র “বলভোভিভম্” প্রতিষ্ঠিত হৈছে। কছিয়াৰ
ভোভিয়াৰ শাসনপদ্ধতিয়েই ইয়াৰ উৎপত্তি আৰু
প্ৰসাৰৰ কাৰণ।

কছিয়াৰ সম্ৰাট স্বাধীন কিন্তু স্বেচ্ছাচাৰী
আছিল। দেশৰ শতকৰা ৮০ জন মানুহ আছিল
কৃষিকোষি আৰু এই কৃষক সকল নামত আছিল
সম্ৰাটৰ প্ৰজা কিন্তু কাৰ্য্যতঃ আছিল জমিদাৰসকলৰ
দাস। কছিয়াৰ সম্ৰাটৰ তলত আছিল জমিদাৰ
সকল—সি সকল আছিল কছিয়াৰ মাটীৰ মালিক।
এই মাটীৰ মালিক সকলে কৃষক সকলৰ পৰা যি
কোনো প্ৰকাৰে কৰ আদায় কৰি সম্ৰাট গৱৰ্ণমেণ্টক
দিছিল। গৱৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল—

খাজানাব প্ৰতি, প্ৰজাব সুখ-দুঃখৰ প্ৰতি কোনো-
 ক্ৰক্ষেপ নাছিল। গতিকে জমিদাৰ সকলে প্ৰজাব
 ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ, অনাচাৰৰ খবৰ লব
 গৱৰ্ণমেণ্টৰ কোনো প্ৰয়োজন আৰু ইচ্ছাও নাছিল।
 জমিদাৰ সকল অসন্তুষ্ট হলে খাজানা ভোলাত
 ব্যাঘাত হ'ব পাৰে—এই ধাৰণাৰ বশবৰ্তী হৈ
 গৱৰ্ণমেণ্টে জমিদাৰ সকলৰ কোনো কাৰ্যত
 হস্তক্ষেপ নকৰিছিল। জমিদাৰ সকলে প্ৰজা সকলক
 ইমান অত্যাচাৰ কৰিছিল যে তেওঁলোকে সিহঁতক
 অইন সম্পত্তিৰ দৰে দান বিক্ৰী পৰ্য্যন্ত কৰিব
 পাৰিছিল। (১)

গুঠৰ শতিকাৰ ফ্ৰান্সৰ বুৰ্জোৱাশ্বীয় বজাসকলৰ
 অত্যাচাৰো উনৈশ শতিকাৰ ক'ছিয়াৰ গৱৰ্ণমেণ্টৰ
 অত্যাচাৰৰ লগত তুলনা হ'ব নোৱাৰে। ক'ছিয়াৰ
 বিস্তাৰ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰজা সকলৰ অৱস্থা—অতীতৰ
 গ্ৰীক-সাম্ৰাজ্যৰ ক্ৰীতদাস হেল্ট বিলাকতকৈও

(1) "The serfs were regarded by law as part
 of their master's immoveable property, as part of the
 working capital of the estate and as such they were
 bought and sold and given as presents in hundreds
 and thousands sometimes with the land and some-
 times without it sometimes in families and some-
 times individually."

অধিক ধৈৰ্য আছিল । যুটীয়েৰ ধনী, আভিজাত্য সম্প্ৰদায় আৰু লাম্বিক নায়ক সকলক সুখ-সুবিধা, ভোগ-বিনামৰ্ব উপকৰণ যোগাব কৰি দ্বিগুণত বাহিৰে কৰ্ছিয়াব কৃষক আৰু শ্ৰমিক সকলক আইন কোনো কাম নাছিল । সমস্ত মাটী—হয় জাবব, নহয় জাবব অনুগৃহীত আভিজাত্য আৰু ধনী সম্প্ৰদায়ৰ । কৃষকে কেৱল খেতি কৰিব লাগে—নিজৰ নিমিত্তে নহয়—শত্ৰু সকলৰ নিমিত্তে । সি তাৰ বিনিময়ত কেৱল নৰ্মাৰ জীয়াই থাকিব পৰাকৈ মাধোন আহাৰ সামগ্ৰী পাইছিল । তাৰ (কৃষকৰ) অপবাধ আছিল পদে পদে, আনকি নৌবহুে দীৰ্ঘ-নিশ্বাস ভাগ কৰাও অপবাধ আছিল । প্ৰজা সকলে জমিদাৰ, ধনী আৰু আভিজাত্য সম্প্ৰদায় সকলৰ কোনো এটাৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰিলে—প্ৰজাসকলেহে ওভটাই দণ্ডিত হৈছিল । সুকঠোৰ শাসন, নিৰ্দ্ধম অত্যাচাৰ আৰু প্ৰত্যেকক ভীত আৰু সন্তুষ্ট কৰি ৰখাই আছিল কৰ্ছিয়াব জাব শাসনৰ বিশেষত্ব ।

বিহাৰ কেৰেবৰ কৰ্ছিয়াৰ সাম্ৰাজ্য হোৱাৰ সময়ত কৰাচী ভাষা, পোছাক-পৰিচ্ছন্ন ইত্যাদি কঠিয়াও বৰকৈ সম্বদ্ধ হয় । কাৰণ সাম্ৰাজ্য নিজে এইবিলাক ভাল পাইছিল । সেই সময়ত

যহু কবাচী কিতাপ কছৌৰ ভাষাতৈ অনুদিত হয় আৰু তাৰ ভিতৰত “কছৌ”, ‘ভলুটেয়া’ প্রভৃতি মনিষী সকলৰ অনুবোধে। আছিল। এইবোৰ কিতাপৰ প্ৰচাৰৰ ফলত কছৌৰ যুৱক : স্পাদায়ৰ মাজত অতি সোনকালে স্বাধীন চিন্তাৰ উদ্দীপনা হবলৈ ধৰিলে। আৰু লাহে লাহে এনে যুৱক দেশৰ হিতসাধনৰ বাবে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ল। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্য্যৰ স্বাধীন সমালোচনা কৰা বাধা আছিল দেখি তেওঁলোকে গুপ্ত সমিতি আদি স্থাপন কৰিবলৈ বাধা হৈছিল।

১৮২৫ খ্ৰীষ্টাব্দত গুপ্ত সমিতিৰ সভ্যসকলে সৈন্যসকলক উদ্বেজিত কৰি সত্ৰাট আলেক-
ছেণ্ডাৰক সিংহাসনচ্যুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।
কিন্তু চেষ্টা সফল নহ'ল আৰু ফলত বহুতো ধৰ্মা পৰি
নিকাশন আৰু প্ৰাণহান্ত দণ্ডিত হৈছিল।

সত্ৰাট আলেকছেণ্ডাৰৰ মৃত্যুৰ পাচত তেওঁৰ
ভায়েক নিকোলাছ কছিয়াৰ সত্ৰাট হয়। ৰাজতন্ত্ৰ
শাসনৰ অৰ্থ—শান্তি আৰু শৃঙ্খলতা আৰু
প্ৰজাতন্ত্ৰ শাসনৰ অৰ্থ—অশান্তি আৰু অৰাজকতা
—এই মত তেওঁ পোষণ কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ
ৰাজ্যত যাতে প্ৰজাতন্ত্ৰ শাসন প্ৰচলনৰ কোনো
আলোচনা আদি হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ

শাসন প্রণালীৰ বাস্তব্য কৰিছিল। ইউৰোপৰ
 বাষ্ট্ৰনীতি, সমাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি সম্বন্ধীয়
 বাস্তবিক কাকত আৰু কিতাপ আদিৰ প্ৰচাৰ আটমৰ
 দ্বাৰায় বন্ধ কৰি দিছিল। দেশীয় বাস্তবিক কাকত
 নিয়ন্ত্ৰিত কৰি বক্তাসকলৰ কঠবোধ কৰিছিল। আন
 কি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-সংখ্যা পৰ্য্যন্ত কমাই
 দিছিল। বাষ্ট্ৰনীতি স্কুল কলেজত পঢ়োৱা বন্ধ
 কৰি দিছিল। কিন্তু সামৰিক স্কুলৰ সংখ্যা হলে
 বঢ়াই দিছিল। কছিয়াৰ মানুহে বিদেশলৈ যাব
 নোৱাৰা হৈছিল আৰু বিদেশৰ পৰা কোনো মানুহ
 কছিয়ালৈ আহিলে তেওঁৰ ওপৰত পুলিচে তীক্ষ্ণ
 দৃষ্টি ৰাখিছিল। সম্ৰাট নিকোলাছৰ মতে বক্তাৰ
 বিধি-নিষেধ অমান্য কৰা—সৰ্ববিধ বাষ্ট্ৰীয় ব্যাধিৰ
 মূল, আৰু তাৰ একমাত্ৰ অস্বাৰ্থ ঔষধ—কঠোৰ-
 ভৱিত্ত কঠোৰতৰ শাসন। নিকোলাছৰ দৃঢ় বিশ্বাস
 আছিল যে, এনেকৈয়ে কছিয়াক তেওঁ বাষ্ট্ৰ-বিপ্লৱৰ
 পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। এই সম্ৰাট নিকোলাছক
 'Iron Tsar' অৰ্থাৎ নিষ্ঠুৰ সম্ৰাট বোলা হয়।

এই নিকোলাছৰ ৰাজত্বৰ কালত কছিয়াত
 উৎপাদনৰ শেষ সীমা পাইছিল। তেওঁৰ পাচত
 যদিও আলেকজেণ্ডাৰে কছিয়াৰ সম্ৰাট হৈ কিছু
 টিলাভাৱে শাসন নীতি চলাইছিল তথাপিহে। কিন্তু

প্ৰজাৰ ক্ষমতাত বহুমূল হোৱা অসম্ভাৱৰ বীচ নষ্ট কৰিব নোৱাৰিছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দত কাৰাকাঙ্জেয়া নামে এজন মানুহে সত্ৰাটক ভংগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু চেপ্তে সফল নহল। ইয়াৰ পাচৰ পৰা শাসন-নীতিৰ বিৰুদ্ধে এটি মহা আন্দোলন আৰম্ভ হয়। এই আন্দোলনৰ প্ৰধান নীতি আছিল—‘Nihilism’ বা ধ্বংসবাদ’ বা ‘নাস্তিহু’। এই ‘নিহিলিষ্ট’ বা ধ্বংসবাদী সকলৰ উদ্দেশ্য—দৰিদ্ৰক অন্ন দিয়া, জনসাধাৰণৰ অজ্ঞান আন্ধাৰ দূৰ কৰি জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়া আৰু পুৰুষৰ সমানে তিকতাকো অধিকাৰ দিয়া। এই ধ্বংসবাদৰেই নামান্তৰ ‘Anarchism’ বা অৰাজকতা অথবা Annarchist Communism বা অৰাজক —সমস্বত্ববাদ। সাধাৰণতে অৰাজকতা বুলিলে মানুহে ভয়ত উচাপ খাই উঠে। কিন্তু অচলতে সি সকলে ইয়াৰ মূলনীতি নাজানে। ইয়াৰ মূল এই যে—ভূমি আৰু মূলধন ব্যক্তিবিশেষৰ হস্তে সমাজৰ সকলো প্ৰকাৰ বৈষম্য আৰু অগাচাৰৰ হেতু হয়। সেই দেখি এই দুয়োবিধ সৰ্বস্বসাধাৰণৰ হব লাগে আৰু এই উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে ৰাজশক্তিৰ বিধানৰ পৰিবৰ্ত্তন আৰু আংশিক হলে তাৰ ঠাইত নতুন বিধান প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিবলৈ ধ্বংসবাদী

সকল প্রস্তুত । এই মতবাদব প্রবর্তক আছিল
বাকুগিন ।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দত চেন্ট্ৰিষ্টাৰ্গত 'ছাছুলিটাছ'
নামে এগৰাকী মহিলাই পুলিচ জেনেবেল ট্ৰেপকক
হত্যা কৰে । এই ঘটনাৰ পৰা বিপ্লবী সকলে বেচি
উৎসাহিত আৰু উত্তেজিত হয় আৰু ৰাজধানীৰ
প্ৰান্তৰ ৰাজপথে পুলিচৰ প্ৰধান কৰ্মচাৰী
মেজেন্টেছেফ্ ক হত্যা কৰে আৰু চাবককৰ
গম্ভীৰকো গুলী দিয়ে । ইয়াৰ পাচত
ছোলোভিয়েফ্ নামে এজন ডেকাই সম্ৰাটক
লক্ষ্য কৰি পাঁচবাৰ গুলী চলায় কিন্তু পাঁচোবাবেই
বাৰ্ধ হয় । তিনিবাৰ সম্ৰাটৰ 'ট্ৰেইন' ধ্বংস কৰি-
বলৈ চেষ্টা কৰি বাৰ্ধ হৈ শেষত প্ৰাসাদ সহ সম্ৰাটক
উবাই দিবৰ সঙ্কল্প কৰে আৰু উবাই দিছিলো ;
কিন্তু যি সময়ত সম্ৰাট নিতৌ প্ৰাসাদলৈ আহে
সেইদিনা তাতকৈ পলমকৈ অগাৰ বাবে বন্ধা
পৰিছিল তাৰ পাচত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দৰ ১৩ মাৰ্চৰ
দিনা সন্ধ্যাৰ শেষৰ বন্ধক, পুলিচ চিপাহী ইত্যাদিৰ
চক্ৰত ধূলি দি ছোফিয়া পেৰোদুকায়া নামে
এগৰাকী মহিলাৰ ঈজিতত এক ঘাতকে সম্ৰাট
দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডাৰক বোমা মাৰি হত্যা কৰে ।

আধুনিক কছিয়া ।

কছিয়াৰ “Socialist Democratic Party”

অৰ্থাৎ ‘গণতান্ত্ৰিক সমস্বত্ববাদী দল’ৰ ওপৰত কড়’পন্দৰ সদস্য ভীক্ষু দৃষ্টি আছিল আৰু সেই দেখি তেওঁলোকে কছিয়াত সভাস’মতি কোনো পাতিব নোৱাৰিছিল । ১৯০৩ চনত এই দলৰ লগুন নগৰত এটি অধিবেশন বহুৱায় । এই অধিবেশনত আন আন বিষয়ৰ ভিতৰত এইটোও আছিল যে কোনে এই দলৰ সদস্য হ’ব পাৰিব ? এই কথাত মাৰ্ত্তফে (martoff) কৈছিল যে, যি এই দলৰ কাৰ্য্যপ্ৰণালী অনুমোদন কৰিব, টকা পইছাবে দলক সহায় কৰিব আৰু দ’ব নিৰ্দ্ধেণ অনুসৰি কাৰ্য্যত সহযোগীতা কৰিব তেওঁৱেই ইয়াৰ সদস্য হ’ব পাৰিব । লেনিনে ইয়াৰ এটি সংশোধনি প্ৰস্তাৱ দিছিল । তেওঁৰ সংশোধন প্ৰস্তাৱতো আছিল এই যে এই দলৰ কাৰ্য্যপ্ৰণালী অনুমোদন আৰু টকা-পইছাবে সহায় কৰাৰ বাহিৰেও যি ইয়াৰ সদস্য হ’ব ইচ্ছা কৰিব তেওঁ ইয়াৰ অনুষ্ঠিত কাৰ্য্যত যত্নেৰে

নৈতে সংযোগীতা কবিল । লেনিনৰ এই
সংশোধনি প্ৰস্তাৱ মাত্ৰ তিনিটি বেচি ভোটৰ বলত
গৃহীত হয় । লেনিনে এই ভোটৰ আধিক্য পোৱাৰ
বাবে তেওঁৰ দলৰ নাম হ'ল 'বলছেভিক' আৰু কম
ভোট পোৱা দলৰ নাম হ'ল 'মানছেভিক' । কছীয়
ভাষাত আধিকাৰ প্ৰতিশব্দ 'Bolsheviki' বা
"বলছেভিকী" । 'Bol shevism' "বলছেভিক'ম্ব"।
এই 'বলছেভিকী' শব্দৰ পৰাই উৎপত্তি । যি
'বলছেভিকমে' আৰ্হি নিল পৃথিৱীত এটি
অনিদ্ৰিষ্টে হয় আশা আৰু আশ্চৰ্য্যৰ সঞ্চাৰ কৰিছে
—বৃটিছ সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী লণ্ডন নগৰীতেই
ইয়াৰ এনেদৰে আ'বৰ্ত্ত'হ ।

এই ১৯০৩ চনতে লেনিনে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ অৰ্থ-
নীতিক প্ৰধান সূত্ৰ তিনিটিৰ কৃষক আৰু বণ্ট্ৰা-
সকলৰ অনুকূলে ব্যাখ্যা কৰি এটি নতুন মত স্থাপন
কৰ । লণ্ডন অ'দবেশনৰ পৰা কছিয়াৰ গণ-
ভা'গ্ৰক সমসাময়িকী সকল দুই দলত ভাগ হল ।
সংখ্যাত বেচি দল বলছেভিক আৰু কম দল
মানছেভিক । লেনিনৰ দলৰ নাম বলছেভিক আৰু
তেওঁলোমে অনুসৰণ কৰা । নীতিৰ নাম হল বল-
ছেভিকবাদ বা লেনিনবাদ ।

লেনিনে মাৰ্কছৰ সূত্ৰ তিনিটিক এনেগাম্বে

ব্যাখ্যা কৰিছে :—(১) “Economic Materialism” বা আৰ্থিক বস্তুতত্ত্ব । ধনচিন্তা জগতৰ স্থিতিৰ মূল । উদয় পূৰ্বৰ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি—সমাজৰ স্থায়িত্ব । মানুহৰ পেট ভৰাই থাকিলে পোৱা—যি জন্মগত অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পৰা ন্যায় যুক্তিমতে কোনোৱে তাক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে । এই একমাত্র ক্ষুধা নিবারণৰ বাবেই ধনৰ প্ৰয়োজন ।

দ্বিতীয় সূত্ৰটো হৈছে Surplus Wealth বা অনুপাৰ্জিত ধন । উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা জমিদাৰী, কল-কাৰখানা, ছাহবাগিছা আৰু মহাজনী কাৰবার ইত্যাদিয়েই অনুপাৰ্জিত ধন । এনেকৈ পোৱা ধনক কোনো স্থায়ী বৃত্তিৰ দ্বাৰা সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰি । জমিদাৰ বাগিছাৰ বা কাৰখানাৰ মালিক সকলৰ সাধাৰণ ভাবে জীৱন যাপনৰ নিমিত্তে যি ধনৰ আৱশ্যক তাতকৈ বেচি হোৱা ধন Surplus বা অনুপাৰ্জিত । গতিকে এই ধনত তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ থকা উচিত নহয় । এই ধন সমাজৰ সমষ্টিৰ দ্বাৰায় উপাৰ্জিত আৰু সেইদেখিই সমাজবহে সম্পন্ন । সমাজৰ সৰ্ব্বম মানুহ মাত্ৰেই নিজ সামৰ্থ্য অনুসাবে পৰিশ্ৰম

কবি এই উমৈহতীয়া ভড়াল বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য ।
 বাটুই এই উমৈহতীয়া ভড়ালৰ পৰা প্ৰত্যেক
 মানুহকে তেওঁৰ যথাযথ প্ৰয়োজন অনুসাবে ধন
 ভগাই দিব। কোনো মানুহে নিজে পৰিশ্ৰম
 নকৰাকৈ আনৰ শ্ৰমৰ ধন ভোগ কৰিব নোৱাৰে ।
 এয়েই কমুনিজম বা ধন সাম্যবাদ ।

তৃতীয় সূত্ৰটি হৈছে শ্ৰেণী বিবাদ (class
 war) অৰ্থাৎ সমাজৰ উচ্চ-নীচ শ্ৰেণীৰ মাজত
 বিবাদ সৃজন কৰি ভেদভাৱ ধ্বংস কৰি সাম্যস্থাপন
 কৰা । যিহেতু আভিজাত্য আৰু মধ্যবিত্তসম্প্ৰদায়ৰ
 মানুহক যুক্তি দ্বাৰায় বুজাই তেওঁলোকৰ নিজ
 অধিকাৰ ত্যাগ কৰিবলৈ কোনোমতে সন্মত কৰাব
 নোৱাৰি, গতিকে বশ প্ৰয়োগ কৰি সেই কাম
 সমাধা কৰিব লাগে । এই কাৰণে কৃষক আৰু
 শ্ৰমিকসকলে সশস্ত্ৰ অভিযান কৰিব লাগে ।
 লেনিনৰ মতে সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ কথা বাদ দিলে মাৰ্কছৰ
 বিপ্লৱবাদ অৰ্থহীন হয় ।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দত ইউৰোপত মহাযুদ্ধৰ আগনি
 জ্বলি উঠে । বলহেতিকাৰসকলে ভাবিলে যে ধনী-
 সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰেৰণা আৰু উদ্বেজনৰ বাবে এই জুই
 জ্বলি উঠিছে আৰু ইয়াৰ যোগাৰ দিছে তেওঁলোকে ।
 গতিকে এই যুদ্ধ যিমান সোনকালে পাৰা যায় শেষ

কবি দিয়াকে তেওঁলোকে কৰ্ত্তব্য বুলি ভাবিলে ।
 তেওঁলোকে ভাবিলে যে যুদ্ধলৈ যিমান শ্ৰমিক
 আৰু কৃষক নানা দেশৰ পৰা সৈন্তৰূপে আহিছে
 সেইসকলৰ ভিতৰত একতা স্থাপন কৰিব পাৰিলে
 সন্ধিস্থাপন সম্ভৱপৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ
 বাবে চেষ্টা কৰিব ধৰিলে । জাৰ্মানীয়েও কৰিয়াৰ
 লগত স্বতন্ত্ৰ সন্ধিৰ চেষ্টা কৰিলে । কৰিয়াৰ পক্ষ
 সাধাৰণেও সন্ধিস্থাপনৰ অনুকূলে আছিল । ঠিক
 সেই সময়ত কৰিয়াত খাণ্ড নগৰৰ অত্যন্ত অভাৱ হৈ
 উঠে আৰু অভাৱ ক্ৰমে চূৰ্ভিক্ষত পৰিণত হয় ।
 দৰিদ্ৰ কৃষক আৰু শ্ৰমিকসকল উন্মত্ত হৈ উঠে ।
 ইয়াৰ ফলত প্ৰথমে সম্ৰাট সিংহাসনচুত পাওঁত
 সপৰিবাৰ নিহত হয় । কেংব্ৰিগিয়ে নতুন গৱৰ্ণমেণ্ট
 স্থাপন কৰে, কিন্তু :১১৭ খৃষ্টাব্দৰ নবেম্বৰ মাহত এই
 গৱৰ্ণমেণ্টৰ পতন হয় । ইয়াৰ পাচত লেনিন ট্ৰট্‌স্কি
 প্ৰভৃতিয়ে নতুন গৱৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠা কৰে । এই
 গৱৰ্ণমেণ্টেই বলছেভিক গৱৰ্ণমেণ্ট ।

বল্‌হেভিক ছোভিয়েট গৱৰ্ণমেণ্ট

১৯১৭ খৃষ্টাব্দৰ ৭ নবেম্বৰ তাৰিখে বল্‌হেভিক-
দলে গৱৰ্ণমেণ্ট হাতত লৈয়েই ৮ নবেম্বৰৰ দিনা
ভেঙলোকে ঘে'ষনা কৰিলে যে ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি
সেইদিনৰ পৰা কছিয়াত উঠি গল। ৩৭মদাৰী খাচ-
মহল, দেৱোত্তৰ প্রভৃতি সকলো জমি বাঙালী সম্পত্তি
বুলি ঘোষণা কৰিলে। প্রত্যেক জিলাতে একোটা-
কৈ সমিতি স্থাপন কৰিলে আৰু মাটি সম্বন্ধীয়
সকলো ব্যৱস্থাৰ ভাব গৈই সমিতি বিলাকৰ হাতত
দিয়ে। কৃষক প্রতিনিধিৰ দ্বাৰায় সেই সমিতি
বিলাক গঠিত কৰা হয়। সমিতিৰ নাম ৰাখা
হয়—কৃষক প্রতিনিধি জিলা সমিতি। (District
Soviet of Peasant deputies.) মাটিৰ
আবাদকৰোঁতা সকলকহে মাটিৰ অধিকাৰ দিয়া
হয়।

১০ নবেম্বৰৰ দিনা ঘোষণা কৰিলে যে স্থানীয়
ছোভিয়েট কৰ্মীসকলক লৈ স্থানীয় শাস্তিবন্ধাব
বাবে সেনাদল গঠিত কৰিব। ইয়াৰ পাচত
হুকুম জাৰী হল যে অধিকসকলে দিনত

৮ আঠ ঘণ্টাব বেচি কাম কোনোমতেই কৰিব নালাগিব। ২৩ নবেম্বৰৰ দিনা ঘোষণা কৰিলে যে যি সকল শ্ৰমিক আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'ব তেওঁলোকক পেঞ্চন দুগুণ কৰি দিয়া হ'ব। সেইদিনাই আক ঘোষণা কৰিলে যে সমাজত পদমৰ্যাদাভেদ, শ্ৰেণী-ভেদ, উপাধি শ্ৰদ্ধতি কোনো ক্ষেত্ৰত নাথাকিব— সকলোৱে সমান। ২৫ নবেম্বৰৰ দিনা স্কুম দিলে যে ব্যৱসায়ীসকলে অধিক লাভ ল'ব নোহাবিব। ২৯ নবেম্বৰ দিনাৰ আদেশত কাৰখানা সংলগ্ন বিমান চিকিৎসালয় আছে সেইবিলাকক “বেমাৰী-শ্ৰমিক-সংস্থানৰ” (Worker's Sick Funds) অধীন কৰি দিয়া হয়। যি কাৰখানাত চিকিৎসাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই সেই কাৰখানাৰ মালিক সকলৰ প্ৰতি আদেশ হ'ল যে তেওঁলোকে এই “বেমাৰী-শ্ৰমিক-সংস্থানৰ” অধীনত চিকিৎসালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যি টকাৰ দৰ্কাৰ তাক দিব লাগিব। সেইদিনাই আক অ'দেশ হ'ল যে, শ্ৰমশিল্প, বাণিজ্য, ঋণ আদান প্রদান কৃষি, যান-বাহন আদি আক সকলো-বকম বস্তুৰ উৎপাদনৰ বাবে সহযোগীতামূলক বিমান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই সকলোবিলাকে কম্বাই-সজ্জৰ তলতীয়া কৰি দিয়া হয়।

১লা ডিচেম্বৰ দিনা সেনাবিভাগৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ উচ্চ-নীচ ভেদ উঠাই দি সকলোৰে বৈতন সমান কৰি দিয়া হয় আৰু সাধাৰণ সৈনিককো সেনাপতি নিৰ্ব্বাচনৰ ক্ষমতা দিয়া হয়। ইয়াৰ পাচত মাটি বজ্জক বখা বেজ আৰু আন আন অভিজাত সকলৰ বেজ উঠাই দিয়া হয়। বিদেশত বাজদৰবাৰত যিসকল দূত আছিল সিহঁতক পদচ্যুত কৰা হয়। ১৩ ডিচেম্বৰ দিনা বিদেশত ভৈয়্যাব হোৱা কৃষিকৰ আদিৰ বায়সায় গৱৰ্ণমেণ্টৰ এদনীয়া কৰি লোৱা হয়,—উদ্দেশ্য গৱৰ্ণমেণ্টে আৱশ্যক অনুযায়ী বিনালাভে ক্ৰয়ক সকলক এই বস্ত্ৰপাতি বিলাক যোগাব। কৰ্ম্মীসকলৰ কৰ্ম্মীসকলৰ বীমা বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হয়। আন্তৰ্জাতিক কৰ্ম্মীসকল সাহায্যৰ বাবে প্ৰায় তিনিলাখ আৰু শিককসকলক প্ৰায় ঠাই লাখ টকা দিবৰ আদেশ হয়। বলছেভকদলে কছিয়াৰ শাসনভাৰ হাতত লৈয়েই ২ মাহৰ ভিতৰতে এই বিলাক সংস্থাপন কৰিলে। ইয়াৰ পাচত ১৯১৮ চনৰ ১০ জুলাইৰ দিনা নিম্নলিখিত ছোট কংগ্ৰেছৰ (All Russia Congress of Soviets) এখন অধি-
বেশন হয়। এই কংগ্ৰেছৰ কছৰাজ্য কৰ্ম্মী, সৈনিক, কৃষক আৰু শ্ৰমিক প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা শাসিত সাধাৰণতন্ত্ৰ বুলি বিবৰণ কৰা হয়।

এই কংগ্ৰেছত শিৱ হ'ল যে সমাজৰ এক শ্ৰেণীৰ মানুহে নিজৰ স্বার্থৰ বাবে আনৰ ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ কৰিব নোৱাৰিব। সমাজত শ্ৰেণীবিন্যাস নাথাকিব। যি সকলে আনৰ ধন স্বার্থৰ বাবে আত্মসাৎ কৰিব সি সকলক আইনেৰে দমন কৰা হ'ব। স্বাভিবিশেষৰ জু-সম্পত্তি নাথাকিব। সাগৰ, বন আৰু খন বাস্তৱ সম্পত্তি হ'ব। দেশৰ বেঙ ব'ল্টীয় সম্পত্তি হ'ব। সকলোৱেই পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। দৰিদ্ৰ, শ্ৰমজীৱি আৰু কৃষকৰ সম্পূৰ্ণ সৰ্বস্ববিষয়ৰ শিক্ষা দিবৰ ব্যৱস্থা গৃহীত হ'ল।

ছোভিয়েট কছিয়াৰ শাসন প্ৰণালী সম্বন্ধে বল্ছেভিকবাদৰ ঘোৰ বিৰোধী এজন ইংৰাজ লেখকেও ১৯২১ খৃষ্টাব্দৰ এপ্ৰিল মাহত "The Nation & the Athenaeum" নামক আলোচনী এখনত লেখিছে—“লেনিनৰ অভিপ্ৰায় এই যে কৃষকৰ মাটিত যি শস্য উৎপন্ন হ'ব তাৰ দহ ভাগৰ এভাগ কৰত্বৰূপে দিব লাগিব ; কৃষিৰ উন্নতি হ'লে শস্যৰ এই দহ ভাগৰ এভাগেই যি সকলে কৃষি নকৰে—সি সকলৰ বাবে যথেষ্ট হ'ব। যি সকল নগৰত থাকে, বেলেগ শ্ৰমি ক্লান্ত নিযুক্ত, যি সকল বাস্তৱীয়া কাৰ্য্যত নিযুক্ত—সি সকলেই অকৃষক শ্ৰেণী।

শস্ত্ৰৰ উৎপাদক আৰু খাদকৰ মাজত কোনো ব্যৱসায়ী থাকিব নোৱাৰে। যিবোৰ আৱশ্যকীয় বস্তু দেশত পোৱা নাযায় সেইবোৰক দেশত তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যিমানদিন দেশত তৈয়াৰ নহয়—তিমানদিন বাৰ্জুই নিজে সেইবোৰ বস্তু বিদেশৰ পৰা আনি জনসাধাৰণক দিব। কোনো মানুহে বা কোম্পানীয়ে ইয়াৰ ব্যৱস্থায় কৰিব নোৱাৰে। কৃষকৰ প্ৰয়োজনৰ বাহিৰে যি শস্ত্ৰ অবশিষ্ট থাকিব তাক বাৰ্জুই উচিত দামত কিনি নিয়ে। কেঁচুৱা ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে 'শিশু-নিবাস' স্থাপিত হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও বাৰ ৩ বছৰৰ পৰা ৭ বছৰ বয়স—সি সকলৰ বাবেও বেলেগ 'শিশু-নিবাস' আছে। এই সকল ল'ৰা-ছোৱালীৰ ভিত্তবত যিবিলাকৰ স্বাস্থ্য বেয়া, সিবিলাকৰ বাবে 'স্বাস্থ্য-নিবাস'ৰ বেলেগ বন্দোবস্ত আছে।”

মিঃ গুড্ নামে এজন ইংৰাজে স্বচক্ষে কছিয়া দেখি আহি কৈছিল—“মই পৃথিৱীৰ যিমান দেশ দেখিছো। তাৰ ভিতৰত কছ গৱৰ্ণমেণ্টে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভালৰ বাবে যিমান চিন্তা কৰে আৰু চেষ্টা কৰে আন কোনো দেশৰ গৱৰ্ণমেণ্টে তিমান চিন্তা বা চেষ্টা কৰা দেখা নাই। মই মোৰ জীৱন কেৱল শিক্ষা কাৰ্য্যত অতিবাহিত কৰিছো।

গতিকে মই কব পাৰোঁ যে এই সময়ে মই যি কৈছো—তাক বিশেষজ্ঞৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে কৈছো। যোল বছৰ পৰ্য্যন্ত ল'ৰা ছোৱালীক জীৱন ধাৰণৰ আৱশ্যকীয় সকলো বস্তুকে বিনামূল্যে দিয়া হয় কিন্তু সেইবুলি বেয়া বস্তু দিয়া নহয় অতি উৎকৃষ্ট বস্তুহে দিয়া হয়। দেশত আনৰ যিয়ে নহক ল'ৰা ছোৱালীৰ কিছু কেতিয়াও কোনো কষ্ট নহয়। ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ বাবেও যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে আন কি যুৱক সকলৰ কাৰণেও ব্যায়ামাগাৰ, পাঠাগাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপিত হৈছে।”

এই গ'ল ল'ৰা-ছোৱালীৰ ব্যৱস্থা। গৰ্ভৱতী তিবোতাৰ বাবেও চিকিৎসা, স্তন্যপান আৰু পুষ্টিৰ ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট ব্যৱস্থা আছে। ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ বিষয় আৰু প্ৰণালী সম্পূৰ্ণ আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ কাম যে মানসিক পৰিশ্ৰমৰ কামতকৈ কোনো গুণে হীন নহয়—দুয়োবিধ কামেই যে সমান সন্মানযোগ্য—তাক সকলো কালৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ হৃদয়ত লোমাই দিয়া হয়। বৰ্ধমাণৰ বন্দোবস্তবোৰো কুটি নাই। যোল বছৰলৈকে ল'ৰা-ছোৱালী উভয়ে এনেদৰে শিক্ষাধীনতা থাকিবলৈ আইন অনুসাবে বাধ্য। এই শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ সময়ৰ সকলো খৰচ গৱৰ্ণমেণ্টে প্ৰত্যেকক দিয়ে।

বলহেতিকাৰ্থে সমসাময়িক অৰ্থ কল্পিত
 প্রবর্তাই সৰ্ব্বত্ৰ হৈ থাকিব বোখোজে। তেওঁলোকে
 দেশ নিৰ্দ্ধিষ্টেৰে সদৌ মানৱ জাতিকে ধনী আৰু
 অভিজাত্য সম্প্ৰদায়ৰ অভ্যাচাৰ্য পৰা মুক্ত কৰিব
 খোজে। তেওঁলোকে কয়—ধন-সাম্ৰাজ্যবাদৰ লগত
 যোগ হৈ আছে। দৃষ্টান্ত হিচাপে তেওঁলোকে
 ইউৰোপৰ গত মহাযুদ্ধৰ কথা উল্লেখ কৰে। গত
 জাৰ্মান যুদ্ধত যে অগনিত নববলি দিয়া হ’ল অসংখ্য
 তিবোতাক পুত্ৰহাৰা আৰু স্বামীহাৰা কৰা হ’ল
 ইয়াত ভগৱান এসময় হৈ কাক কি দিলে? দিলে—
 ধনোক আৰু বেচি ধন, কমতাগ্ৰিয়সকলক আৰু
 বেচি শ্ৰেষ্ঠ, বাজশক্তিক বিজয় গৌৰৱ কিন্তু দৰিদ্ৰক
 দিলে আৰু বেচি দৰিদ্ৰ। মৃত খোৱা ধনীসম্প্ৰদায়ে
 দিলে বাষ্ট্ৰক-ধাৰ, ব্যৱসায়ী ধনীয়ে দিলে বণ সন্তাৰ
 কিন্তু দৰিদ্ৰই দিলে ধন আৰু শোণ। আমেৰিকাৰ
 ওচৰত ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স, বেলজিয়াম আদি জাতি
 থকৱা। লাভৰ ভিতৰত এইসকল দেশৰ বাজস্ব
 যুদ্ধ ধন পৰিশোধ কৰোঁতেই বেচিৰ ভাগ খবছ
 হৈছে, দেশৰ কল্যাণকৰ কামৰ বাবে একো বাকী
 থকা নাই। ইয়াৰ উপৰিও দৰিদ্ৰ প্রজাৰ ওপৰত
 কৰৰ ভাৰ আৰু বেচিহে পৰিছে। কিন্তু ইপিনে
 ধনী সম্প্ৰদায়ে ক্ৰমান্বয়ে আৰু বেচি ধনী হৈছে।

দৰিদ্ৰই ক্ৰমান্বয়ে দাবিদ্বাৰ চৰমসীমাত উপস্থিত হৈছে। যাতে এই ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত হয় বলহেতুক সকলে এই বাবে ছোভিয়েট কংগ্ৰেছৰ তৃতীয় অধিবেশনত স্থিৰ কৰে যে—

ধনবাদ আৰু সাম্ৰাজ্যবাদ উভয়ে মিলিত হৈ পৃথিবীত তেজব নৈ বোৱাইছে। এই ধনবাদ আৰু সাম্ৰাজ্যবাদৰ পৰা মানৱ জাতিক বন্ধা কৰিব লাগে। যিসকল সৈন্তই এতিয়া পৰম্পৰে যুদ্ধ কৰিছে সিসকলৰ ভিতৰত ভাতৃত্ব স্থাপন কৰিব লাগে। শ্ৰমিক আৰু কৃষক সকলক ভাতৃত্বৰে মিলিত কৰিব লাগে। দৰ্কাৰ হলে ইয়াৰ বাবে বিপ্লৱৰ পথ অবলম্বন কৰিবলৈও আগুও নাখাকিব। তেওঁলোকে আনৰ ৰাজ্য আক্ৰমণ নকৰিব। সকলো ৰাজ্যই নিজ নিজ শাসনতন্ত্ৰ চলাবলৈ সমৰ্থ হব। কৃষক আৰু শ্ৰমিকে যাতে সকলো বিষয়ৰ জ্ঞান লাভ কৰিব পাবে তাৰ বাবে সকলোকে অবৈতনিক ভাৱে সকলো বিষয়তে শিক্ষা দিব লাগে। যি শ্ৰম নকৰিব সি খাব নাপায়।

কছিয়াৰ বৰ্ত্তমান শাসন প্ৰণালী সম্বন্ধে ইংলণ্ডৰ শ্ৰমিক নেতা মিঃ কুকে কৈছে—“মই কছিয়াত যি দেখিলো সি যেন এটি সুন্দৰ স্বপোন; তোমালোকে যি কৰিছা আমিও তাকেই কৰিব লাগিব।” (“All I have seen in Russia is a beautiful dream—what you have done we must do”)

লেনিनৰ সম-স্বত্ববাদ ।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দত লেনিনে মাৰ্কছৰ “দাছ কেপিটেল” (Das capital) নামক কিতাপখনৰ প্ৰধান সূত্ৰতিনিটৰ নতুন ব্যাখ্যা কৰে । তেতিয়ালৈকে কছিয়াৰ মধ্যবিত্তশিক্ষিত বাৰ্জনীতিক সকলে বাষ্ট্ৰিয় ক্ষমতা আমোলাতন্ত্ৰৰ হাতৰ পৰা লবৰ বাবে ক্লষক আৰু শ্ৰমিকসকলক যন্ত্ৰ স্বৰূপ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

মাৰ্কছৰ “দাছ কেপিটেলৰ” প্ৰধান সূত্ৰ তিনিটি এই :— (১) (Economic Materialism) অৰ্থাৎ—অৱচিন্তাই জগতৰ স্থায়ীত্ব বন্ধাৰ মূল শক্তি । (২) (Surplus wealth) অৰ্থাৎ অনুপাৰ্জিত সম্পত্তি । যি সকলে নিজে কোনো পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ এনেয়ে বহি বহি আনৰ পৰিশ্ৰম লব্বাধনৰ ওপৰত খায় । (class war) অৰ্থাৎ—শ্ৰেণী বিৰোধ সৃজন কৰি সমাজৰ শ্ৰেণীবিভাগ ধ্বংস কৰা ।

অৱ চিন্তাই যে জগতৰ স্থায়ীত্বৰ একমাত্ৰ মূল ভাৰ লেনিনে ভালদৰে ব্যাখ্যা কৰে । তেওঁ কৈছিল যে খাবলৈ নাপালে অইন কোনো কথাই

উঠিব নোৱাৰে। প্ৰথমতে সকলো মানুহৰ
খোৱাৰ সংস্থান হোৱা উচিত আৰু তাৰ পাচতহে
অইন চিন্তা। খাবলৈ নাপালে মানুহে কোনো
কামেই কৰিব নোৱাৰে, গতিকে প্ৰত্যেক মানুহৰ
প্ৰথম প্ৰধান কামেই হৈছে--খোৱাৰ সংস্থান জোগাব
কৰা। দ্বিতীয়তে তেওঁ কৈছিল যে কোনো মানুহে
আনৰ পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত খোৱা উচিত নহয়।
কোন শ্ৰায় যুক্তিৰ বলত জমিদাৰ সকলে পুৰুষাশু-
ক্ৰমে জমিদাৰী উপন্যৰ ভোগ কৰে অথচ ক্লষক
প্ৰজাসকলে প্ৰাণপাত কৰিও সামান্য ডবৰ
পোষণৰো সংস্থান কৰিব নোৱাৰে? কোন
শ্ৰায় যুক্তিৰ বলত কল-কাৰখানা ছাহ বাগিছা
আদিৰ মালিক সকলে অসংখ্য শ্ৰমিকৰ তেজ শুহি
সিহঁতক অন্ধাশন অগশনত বাধি অৰ্দ্ধনগ্ন কৰি
অস্বাস্থ্যকৰ ঘৰত থাকিবলৈ দি নিজে স্বয়ং বাজ-
প্ৰাসাদৰ নিচিনা ঘৰত থাকি ভোগ বিলাসত মগ্ন
থাকে? এই বোৰৰ কাৰণেই লেনিনে কৈছিল
যে জমিদাৰ, কাৰখানাৰ মালিক নাইবা ছাহ
বাগিছাৰ মালিক সকলে সৰ্ব সাধাৰণৰ সৈতে
সমপৰ্য্যায়ত জীৱণ-যাত্ৰা নিকাৰ কৰিবলৈ যি ধনৰ
আৱশ্যক—তাৰ অতিবিক্ত ধনেই—অনুপাৰ্জিত
ধন। এই অতিবিক্ত ধনত তেওঁলোকৰ কোনো

জাৰ সমাজ অধিকাৰ নাই আৰু থাকিব নোৱাৰে । এই ধন সমাজৰ সমষ্টি শক্তিৰ দ্বাৰায় অৰ্জিত ; গতিকে ই সমাজৰ সাধাৰণ সম্পত্তি । শ্ৰম নকৰি কোনোৱেই ধন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে । লেনিনৰ মতে সমাজৰ উচ্চনীচ শ্ৰেণী বিভাগ থকা উচিত নহয় । শ্ৰেণী বিভাগ থাকিলেই ভেদ-ভাব আহিব আৰু তাৰ লগে লগে এটিয়ে আনটোৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰৰ বাবে নানা কল-কৌশল উলিয়াব আৰু লগে লগে সিহঁতক অৰ্থ নৈতিক ৰাজনৈতিক আৰু সমাজনৈতিক বিষয়ত শোষণ কৰি সিহঁতৰ মনুষ্যত্ব নষ্ট কৰিব । গতিকে বৰ্ত্তমান সমাজৰ চলিত শ্ৰেণী বিলাকৰ মাজত বিবোধজ্ঞান সৃজন কৰি দি শ্ৰেণী বিভাগবোৰক ধ্বংস কৰা । লেনিনে বুজিছিল যে যুক্তি তৰ্কৰ দ্বাৰায় ধনী, অভিজাত, পুৰোহিত আৰু ধৰ্ম্মৰাজক শ্ৰেণীক বুজাই বঢ়াই তেওঁলোকৰ অন্ত্য অধিকাৰ স্বইচ্ছায় একত্ৰাবলৈ কোনো কালেও সম্ভৱ নহব । গতিকে এই অন্ত্য অধিকাৰৰ পৰা বল প্ৰয়োগকৰিয়েই তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা নিতান্ত দৰ্কাৰ । এই বাবে ক্লষক আৰু বনুৱা সকলৰ সপন অভিবান প্ৰয়োজন । তেওঁ কৈছিল—“সপন বিপ্লৱৰ কথা বাদ দিলে মাৰ্কছৰ বিপ্লৱবাদ অৰ্থহীন হয় । তেওঁৰ

যতে সমস্ত বিপ্লবৰ দাবাৰ বাট্ট আৰু সমাজ গঠন কৰিবলৈ শ্ৰমিক আৰু কৃষক সকলৰ মনোনিৱ্ত একজনক কিছু দিনৰ বাবে সৰ্ব্বো-সৰ্বা নিৰ্বাচন কৰি লৈ তেওঁৰ মতে ৰাজ্য চলোৱা আৰম্ভক। নতুন বাট্ট আৰু সমাজ গঠন হলে শ্ৰমিক আৰু কৃষকৰ পাল্লিমেন্ট স্থাপিত হব আৰু ভেতিয়া আপোনা আপুনি এক 'নায়ক' লোণ পাব।

— —

নিহিলিজম, এনাৰ্কিজম

বা

ধ্বংসবাদ ।

— ০ —

১৮৬১ খৃষ্টাব্দত কাৰাকাজোৱা নামে এজন ডেকাই কছ সম্ৰাটক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰে—

যদিও ক্লন্তকাৰ্য্য হব নোৱাৰিলে। কিন্তু এই ঘটনাৰ পৰা তেওঁৰ শাসন-নীতিৰ বিৰুদ্ধে এটি মহা আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনৰ প্ৰধান নীতি ধ্বংসবাদ বা নিহিলিজম। এই মতবাদৰ প্ৰবৰ্ত্তক মাইকেল বাকুনি।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দত মাইকেল বাকুনিने कहिरात-
जन्म ग्रहण कवे। पोकुव बहव वरसत डेर्ड
पिटाह्वार्गव कोनो एटी सामयिक खुलत डडि-
हय आक ताव पाचत डेर्ड सामयिक
विभागत सोमार । १८१४ खृष्टाब्दत पोलात
विद्रोह हय । এই विद्रोह दमनव बावे कह
गवर्णमेन्टे एने अमानुषिक अत्याचार कविछिल ये
सेई निर्घातनव बीडंगस दृष्ट देखि बकुनिनव
मन आन काले ताल थार आक तेतिग्रावे पवा
डेर्ड स्वेच्छाचाविताव प्रधान विबोधी है उठे
आक तेतियाई डेर्ड सामयिक विभागव पदो
त्याग कवे ।

इयाव पाचत डेर्ड मस्कोले गै तात हवहव-
काल दर्शन शान्त्र आलोचना कवे । १८५१
खृष्टाब्दत डेर्ड पटिवलै जार्मानीलै थार आक
सेई समते डेर्डव मतव परिवर्तन हय आक विप्लव
पन्ही है उठे । এই বছवते डेर्ड गवर्णमेन्टव
विषदृष्टित पाव बाध्य है छुईट्जावलेत आश्रय
लवलगीयात पवे । छुईट्जावलेत थका समरते
डेर्डव एदल जार्मान कमिউनिষ্টव लगत पविचय
हय । तातो पुलिचव उंपातत थारिव नोरावि
ताव पवा डेर्ड पेविचलै थार । पेविहत डेर्ड

চাৰি বছৰ থাকে আৰু এই কেই বছৰত তেওঁ
বহুতো অভিজ্ঞতা লাভ কৰে। সেৱিচত থকা
কালতে তেওঁৰ প্ৰাধোন, মাৰ্কছ আৰু এংগেলছৰ
লগত পৰিচয় হয়।

১৮৪৭ খৃঃত পোল বিদ্ৰোহক ভাল বুলি সমৰ্থন
কৰি বক্তৃতা দিয়াৰ ফলত কছ গব্বৰ্ণমেণ্টৰ
অনুবোধত ক্ৰেঞ্চ গব্বৰ্ণমেণ্টে তেওঁক পেৰিচৰ পৰা
খেদি দিয়ে। তাৰ পৰা খেদা খাই তেওঁ ক্ৰছেল্‌ছলৈ
যায়, তাতে মাৰ্কছৰ লগত তেওঁৰ ভালদৰে পৰিচয়
হয়। কিন্তু মাৰ্কছক তেওঁ ভাল নাপাইছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দত যি বিদ্ৰোহ হয় তাৰ ফলত
তেওঁ প্ৰথমে পেৰিচলৈ আৰু তাৰ পাচত জাৰ্মা-
নীলৈ যায়। জাৰ্মানীলৈ গৈ তেওঁ তাত স্বাধীন-
তাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দত
প্ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ডেহদেনত যি বিদ্ৰোহ হয়
তাৰ প্ৰাণস্বৰূপ আছিল বাকুনি। তেওঁ আৰু
তেওঁৰ লগৰীয়াবোৰে পাচদিন অতুল বিক্ৰমেৰে
নগৰ বন্ধা কৰিছিল কিন্তু পাচত প্ৰাছিয়া সৈন্যৰ
আক্ৰমণ সহিব নোৱাৰি বন্দী হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দত তেওঁৰ প্ৰাণ দণ্ডৰ ছকুম হয়,
কিন্তু পাচ মাহৰ পাচত এই দণ্ডৰ পৰিবৰ্তে তেওঁক
অষ্ট্ৰিয়ান গব্বৰ্ণমেণ্টৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয়।

অষ্ট্ৰিয়ান গৱৰ্ণমেণ্টে দেখাচাবিভাৰ এই মহাপ্ৰক্ৰম
 হাতত পাই পুনৰায় প্ৰাণ দণ্ডৰ আদেশ দিয়ে ;
 কিন্তু এইবাবো তেওঁ এই দণ্ডৰ পৰা সাৰে
 আক এই দণ্ডৰ পৰিবৰ্ত্তে তেওঁক যাবজ্জীৱণ
 কাৰাদণ্ডৰ তকুম দিয়ে । ততিয়াৰ কাৰাগাৰত
 তেওঁ বছৰ যত্ননা ভোগ কৰিছিল । হাতে ভৰি
 বান্ধি তেওঁক নিৰ্জৰ্ণ কৰুত থোৱা হৈছিল ।
 পাচত কছ গৱৰ্ণমেণ্টেও এই বাৰ পুৰুষক শাস্তি
 দিয়াৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি তেওঁক অষ্ট্ৰিয়ান
 গৱৰ্ণমেণ্টেৰ ওচৰত দাবী কৰিলে । তেতিয়া
 অষ্ট্ৰিয়ান গৱৰ্ণমেণ্টে তেওঁক কছ গৱৰ্ণমেণ্টক দিয়ে ।
 কছ কাৰাগাৰত তেওঁৰ আটাইকেইটা দাঁত
 নোহোৱা হয় । তাতেই তেওঁৰ আত্মা চিৰকালৰ
 বাবে ভঙ্গ হয় । কিন্তু শৰীৰ দুৰ্জল হলেও
 তেওঁৰ মনৰ তেজ অলপো হ্ৰাস হোৱা নাছিল ।
 কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰত তেওঁৰ আত্মাৰ বল বেচিহে
 হৈছিল । অন্ত্যাচাৰীৰ শত নিৰ্যাতনতো তেওঁৰ
 জন্মৰ দেৱতাই পৰাজয় স্বীকাৰ নকৰিলে ।
 পৃথিবীৰ একোৱেই তেওঁৰ মনত ভয়ৰ সঞ্চাৰ কৰাৰ
 নোৱাৰিছিল ; কেৱল তেওঁ জয় কৰিছিল—যদি দীৰ্ঘ-
 কাল কাৰাগাৰৰ অসহ্য যত্নণাত অস্থিৰ হৈ তেওঁৰ
 চিত্ত দুৰ্জল হৈ পৰে—যদি বছৰি কাৰাগাৰত

থাকার ফলত ক্রমাব বশীকৃত হৈ তেওঁ অভ্যা-
চাৰীক উচিত দণ্ড দিয়াত-উদাসীন প্রকাশ কৰে—
বিস্মোহৰ যি অগ্নিস্কুলজ তেওঁৰ অন্তৰত দিনে
বাতিয়ে জ্বলিছে যদি সি কাৰাগাৰৰ অসহনীয়
যন্ত্রণাত স্তম্ভিত হয়।

আঠ বছৰ কাৰাবাসৰ পাচত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দত
তেওঁক ছাই বেবীয়ালৈ নিৰ্ক্ষাসিত কৰা হয়। চাৰি
বছৰ কাল নিৰ্ক্ষাসন দণ্ড ভোগ কৰি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দত
বহু কষ্টে তেওঁ চাইয়েবীয়াৰ পৰা জাপান,
জাপানৰ পৰা আমেৰিকা আৰু আমেৰিকাৰ পৰা
লণ্ডন লৈ যায়। অতঃপৰ কষ্টভোগ কৰাৰ পাচতো
তেওঁ দুগুণ উৎসাহে তেওঁৰ মতবাদ প্রচাৰ কৰাত
লাগিছিল।

তেওঁ কৈছিল—“Amorphism” অৰ্থাৎ
বৰ্ত্তমান বাষ্ট্ৰ আৰু সমাজ আদিৰ ধ্বংস
কৰিলে পাচত নতুন স্বাভাৱিক বাষ্ট্ৰ আৰু সমাজ
আপোনা-আপুনি হৈ উঠিব। তেওঁৰ মতে
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—গানুহক তাৰ স্বাভাৱিক
বুদ্ধি নষ্টকাৰী সকলো প্রকাৰ সামাজিক বন্ধনৰ
পৰা মুক্ত কৰি তাৰ সৃজন শক্তিৰ অবাধ কাৰ্য্য
কাৰীতাৰ সহায় কৰিলে নতুন সুশৃঙ্খল সমাজ
স্বাভাৱিকতে গঢ়ি উঠিব।

সমাজ বিপ্লৱৰ জাৰায় নিৰ্মম আঘাতেৰে বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত সমাজৰ শৃঙ্খলতা ধ্বংস কৰিবৰ মানসে এগল উগ্ৰ পন্থী যুৱক বাকুনিৰ ধ্বংসবাদ মন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈ নিহিলিষ্ট সম্প্ৰদায় গঠন কৰিলে। এই ধ্বংসবাদ দেখাত প্ৰলাপৰ দৰে হলেও ইয়াৰ ভিত্তি অতি গভীৰ।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দত চুইট্জাৰলেণ্ডত তেওঁ এটি আন্তৰ্জাতিক সঙ্ঘ (International alliance of socialist democracy) স্থাপন কৰে আৰু এটি বিৱৃতি দিয়ে। এই বিৱৃতিৰ পৰাই তেওঁৰ মতবাদ বঢ়িয়াকৈ বুজিব পৰা যায়।

বিৱৃতিটি এই—“এই সঙ্ঘই ঘোষণা কৰে যে ইয়াৰ সভ্য সকলে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ কৰে। সমাজত যি শ্ৰেণীভেদ আছে তাক সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই দিয়াৰ ই পক্ষপাতী আৰু স্ত্ৰী পুৰুষ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে ৰাষ্ট্ৰনৈতিক আৰু সামাজিক সমতা স্থাপন কৰিব খোজে। সঙ্ঘই ইচ্ছা কৰে যে মাটি আৰু শ্ৰমৰ আৱশ্যকীয় যন্ত্ৰপাতি সকলো আন-মূলধনৰ নিচিনা গোটেই সমাজৰে উমৈহতীয়া সম্পত্তি হব আৰু কৰ্ম্মীত বাহিৰে আন কোনো মানুহৰে তাত অধিকাৰ নাথাকিব। বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত সকলো প্ৰকাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা পৰিচালিত কৰা শাসক-

সকলক বিলোপ কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ ঠাইত
কৃষি কৰ্ম্ম আৰু শ্ৰমিকসকলৰ এটা স্বাধীন সঙ্ঘ
স্থাপন কৰা হব” ।

এই আমূল পৰিবৰ্ত্তণ যে একমাত্ৰ বল প্ৰয়োগ
কৰিয়েই কৰিব লাগিব তাক তেওঁ পট্টকৈ কৈছিল ।
জেকলাৰ্ড নামে তেওঁৰ এজন সহস্মীয়ে কৈছিল —
“কিছুমানে বৰ্ত্তমান অনুষ্ঠানবোৰকেই বাধি সংস্কাৰ
কৰিব খোজে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা । সেইবোৰ কেৱল-
মাত্ৰ পীড়ণ আৰু শোষণৰ বস্ত্ৰম্বৰূপহে ব্যৱহৃত হব
পাৰে ।

* “The alliance declares itself atheist ;
it desires the definite and entire abolition
of class and it desires the political equality
and social equalisation of individuals of both
sexes. It desires that the earth, the instru-
ments of labour like all other capital becom-
ing the collective property of society as a
whole, shall be no longer able to be utilized
except by workers, that is to say, by agricul-
tural and industrial associations. It recognises
that all actually existing political and autho-
ritarian states, reducing themselves more and
more to the mere administrative functions of

আমি কোনো বকমে সেই বোঝক ব্যৱহাৰ কৰা
অসম্ভৱ। সেই দেখিয়েই আমি সিবোঝক ধ্বংস
কৰিব খোজোঁ।। গতিকে সংস্কাৰ পন্থীসকলৰ
লগত আমাৰ সহযোগ অসম্ভৱ। কিন্তু আমি
সংস্কাৰকামী সকলক সান্ত্বনান কৰি দিছো যে যুজ
অনিবাৰ্হা-আক ই যুজ অতি ভয়ানক যুজ। বৰ্ত্তমানে
সকলো প্ৰকাৰ অনুষ্ঠাণৰ বিৰুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা কৰা
হব। আচল কথা ধনীসকলৰ যি কোনো অনুষ্ঠান-
কেই আমি ধ্বংস কৰিম”।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দত তেওঁ আন্তৰ্জাতিক সমিতিত
যোগ দিয়ে, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ নিয়ম লোপ
হোৱাৰ পাচত কি ভাবে বাষ্ট্ৰ গঠিত হব—এই লৈ
মাৰ্কছৰ লগত তেওঁৰ মতবৈধ হয় আৰু অৱশেষত
তেওঁ আন্তৰ্জাতিক ত্যাগ কৰে। তেওঁৰ
প্ৰতিনিধিত্বত অলপো আস্থা নাছিল।
বাকুনিই অস্তবঙ্গ বন্ধু আৰু প্ৰধান সহায় আছিল
প্ৰিন্স ক্ৰপট্কিণ। ক্ৰপট্কিণ কছীয় আভিজাত্য
বংশৰ সন্তান আছিল, কিন্তু কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ
ওপৰত ধনী আৰু আভিজাত্যসকলৰ নিৰ্দম অত্যা-

the public services, must disappear in
their respective union of free associations,
both agricultural and industrial.”

চাৰ দেখি আভিজাত্যৰ ওপৰত তেওঁৰ বিতৃষ্ণা হয় আৰু বাকুনিব লগত যোগ দিয়ে। কৃষক আৰু শ্ৰমিক সকলৰ দুঃখ দুৰ্দ্দশা দেখি তেওঁ “খেতি-পথাৰ, কল-কাৰখানা,” আৰু “অৱজয়” (“Fields, Factories and workshops”) (“The conquest of bread”) নামে দুখন কিতাপ লিখে। তাত তেওঁ লেখিছে যে ‘মজুৰী প্ৰথা’ উঠি যাব লাগে। কৰ্মত সকলোৰে অধিকাৰ থাকা উচিত কিন্তু বাধ্যতামূলক হ'ব নালাগে। অলস, অকৰ্মশীল হৈ বহি থকা—মানুহৰ স্বভাৱ নহয়। মানুহে তেতিয়া কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে—যেতিয়া কামটো তাৰ অপ্ৰীতিকৰ হয়, অগচ সেই অপ্ৰীতিকৰ কাম-টোকেই কৰিব লগা হয় বাধ্য হৈ—দাসৰ নিচিনা। ইচ্ছামতে স্বাধীনভাৱে কাম কৰিবলৈ পালে সকলো কামতে আনন্দ আছে। মানুহে যে কেবল অভাবৰ বাবেহে কাম কৰে এনে নহয়। কামৰ ভিতৰত উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান থকা উচিত নহয়। বিজ্ঞানে এই উচ্চনীচ ভাব উঠাই দি সকলো কামকে সমান কৰি দিয়া উচিত। কিন্তু দুঃখৰ বিষয় বিজ্ঞান এতিয়া ধনৰ ক্লত দাস। ধনৰ দাস হৈ ত্যাগ কৰি বিজ্ঞানে জন গাণাধৰৰ সেৱাত নিযুক্ত হোৱাছে বাঞ্ছনীয়।

বাকুনিৰ সকলো প্ৰকাৰ শাসন আৰু প্ৰভুত্বৰ
বিৰোধী আছিল। এজনে আন এজনক তেওঁৰ
ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে শাসন কৰিব, এটা জাতিয়ে আন
এটা জাতিক বলৰ্হৰি নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে চলিবলৈ
বাধ্য কৰাৰ—বাকুনিৰ স্বাধীন জন্মগত এই কথা
কেতিয়াও সহ্য নহৈছিল। তেওঁ চাইছিল—এক
বিঘাট সাম্যজগৎ—যত প্ৰত্যেক নব-নাৰীয়ে নিজৰ
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আনন্দময় মুক্ত
জীৱন লৈ উন্নতিৰ পথত বিচৰণ কৰিব।

মাৰ্কছৰ লগত বাকুনিৰ পাৰ্থক্য বৰ বেচি
নহয়। মাটী, মূলধন আৰু শ্ৰমৰ যন্ত্ৰপাতি যে
কোনো মানুহ বিশেষৰ নহৈ : মাজৰ সৰ্বসামান্যৰ
হব লাগে—এই কথাত দুয়োৰে একমত। কেৱল
শাসনতন্ত্ৰলৈহে দুয়োৰে ভিতৰত যি পাৰ্থক্য। বাকু-
নিৰ মতে দেশৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ সম্মতিৰ ওপৰত
ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিৰ্ভৰ কৰে। কেৱল মাত্ৰ
অধিকাংশ মানুহৰ সম্মতি হলেই নহয়। তেওঁৰ মতে
দেশৰ প্ৰত্যেক মানুহৰে সম্মতি লোৱা উচিত, নহলে
বাকী অলপ মানুহে বেচি মানুহৰ মন্তৰ হেঁচাত
স্বাধীনতাৰ পৰা বঞ্চিত হব। বাকুনিৰে ৰাষ্ট্ৰৰ
কোনো সাৰ্থকতা স্বীকাৰ নকৰে। তেওঁৰ মতে
মানৱ জাতিৰ মুক্তি পথৰ প্ৰধান অন্তৰায় দুটা

প্ৰথমটো ভগৱানত বিশ্বাস আৰু দ্বিতীয়টো বাষ্ট্ৰভ-
বিশ্বাস। এঠাইত ভেঙে লেখিছে—“বাষ্ট্ৰই সমাজ
নহয়। ই সমাজৰ এটা ঐতিহাসিক অৱস্থা মাথোন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দৰ ২ জুলাইৰ দিনা নিৰ্ভীক বীৰ-
পুৰুষ স্বংসবাদৰ জন্মদাতা মাইকেল বাকুনিনৰ
লোকাৰ্ণো নামে ঠাইত দেহান্তৰ হয় আৰু তেখেতৰ
মৃত্যুৰ পাচৰ পৰাই স্বংসবাদ জীৱ হৈ যাবলৈ ধৰে।

“যুক্তি-সঙ্গত” সম-স্বত্ববাদ ।

(: Rational Socialism.)

বেলজিয়মৰ দাৰ্শনিক পণ্ডিত কলিন্স আৰু তেওঁৰ শিষ্য আগেখন দি পঢ়াৰে এই “যুক্তি-সঙ্গত সম-স্বত্ববাদ” (Rational Socialism) প্ৰচাৰ কৰে। তেওঁলোকে মানৱ-আত্মাৰ নিত্যতা স্বীকাৰ কৰে কিন্তু ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব—স্বীকাৰ নকৰে। তেওঁলোকৰ মতে আত্মা চেতনস্বৰূপ আৰু সকলো মানুহেই সমান। কাৰণ মানুহ মাত্ৰেই আত্মা আৰু দেহৰ সংযোগত উৎপন্ন। একে মূল আৰু উপাদানৰ পৰা জন্ম হোৱা বাবে সকলো মানুহেই পৰস্পৰ পৰস্পৰৰ ভাই। প্ৰাণীজগতত মানুহেই একমাত্ৰ হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমত্তা বিহীন প্ৰত্যেকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ স্বতন্ত্ৰ। এই বাবেই সিহঁত কৰ্মৰ বাবে দায়ী। গতিকে কৰ্মৰ কল্যাণক ভোগ কৰিবলৈ সি বাধ্য।

প্ৰাণীজগতত মানুহেই একমাত্ৰ কৰ্মী আৰু ইচ্ছাজগত তাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ। মানুহে নানা উপায়ে কাম বন কৰি পৃথিৱীৰ পৰা ধন উৎপাদন কৰে। অৰ্থেই ঘনীভূত হৈ ধনৰূপ ধারণ কৰে। সমষ্টিভূত

শ্রমক মূলধনৰ সহায়েৰে কোনো বস্তু উৎপন্ন কৰিব খুজিলে তাৰ উপাদানৰ আৱশ্যক । এই উপাদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ফলত বস্তুৱাই যদি মাটিৰ মালিক হয় তেনেহলে সি স্বাধীন নহলে পৰাধীন হবলৈ বাধ্য হয় । গতিকে উপাদানৰ মালিকৰ অনুমতি লৈহে মানুহে কাম কৰা শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু কাম কৰিবলৈ আন মানুহৰ অনুমতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰাটোৱেই দাসত্ব । সেই দেখিয়েই সমাজৰ সকলো মানুহকে মাটিৰ মালিক কৰি সমগ্ৰ মাটি জন-সমষ্টিৰ অধিকাৰভুক্ত কৰি দিয়া একান্ত প্ৰয়োজন । অৰ্থাৎ যি ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে তাৰেই স্বত্ব থাকি উচিত ।

ধনবিভাগ সম্বন্ধে তেওঁলোকৰ মত এই যে, যদি মাটিত সকলোৰে সমান স্বত্ব থাকে তেনেহলে বস্তুৱা নাইবা কৃষকে কাৰো দাসত্ব স্বীকাৰ নকৰাকৈয়ে ধন উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হব, আৰু তেতিয়া প্ৰত্যেকৰ শ্রমৰ আৰু বুদ্ধিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে সভ্যতাৰ উন্নতিৰ অনুপাতে সমাজৰ সমষ্টিগত ধন ক্ৰমান্বয়ে বেছি হব ।

জনসমাজৰ ক্ৰমোন্নতিৰ বিষয়ে যুক্ত-সঙ্গত সম-
স্বত্ববাদীসকলৰ মত এই যে—সমাজত পোণপ্ৰথম
পঙক্তিলৈ প্ৰভুত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰে । তেতিয়া একো

একোটি পৰিয়াল পিতাকৰ অধীনত পৰিচালিত হৈছিল আৰু সকলোতকৈ ক্ষমতাশালী জনৰ অনুগামী আছিল সমাজৰ আয়তন বৃদ্ধিৰ লগে লগে ক্ষমতাশালীৰ সংখ্যা বেছি হোৱাত এই প্ৰথা পাচত অচল হৈ পৰে। ঠিক এই সময়তে বলৱান-জনে তেওঁৰ প্ৰভুত্ব বজাব বাবে নিজৰ পশুবলক জন্মগত অধিকাৰ বুলি দাবী কৰে আৰু আন সকলে তেওঁৰ অনুগামী হোৱাতো কৰ্ত্তব্য বুলি ঘোষণা কৰে। আৰু এই উদ্দেশ্যে মানৱৰ প্ৰতিকূপ কিন্তু সৰ্বশক্তিমান এজন ঈশ্বৰ আবিষ্কাৰ কৰি গ্ৰহণ কৰে যে সেই ঈশ্বৰে মানৱ-সমাজ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ বিধি-ব্যৱস্থাবোৰ তেওঁৰ ওচৰত গোপনে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই ঈশ্বৰজনেই সেই বিধি-ব্যৱস্থাবোৰ প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আৰু সেইবোৰৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ তেওঁক নিয়োগ কৰিছে। বজা-ঈশ্বৰ-প্ৰেৰিত অসাধাৰণ পুৰুষ আৰু তেওঁৰ অধিকাৰ ভগবান নিৰ্দ্ধিক্ত—এই বিশ্বাস সৰ্বসংসাধনৰ মনত জন্মাবলৈ নানা উপায় ভৱলম্বন কৰা হয়।

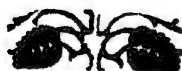
পাচত কালক্ৰমত বুদ্ধি-বৰ্দ্ধি প্ৰসাৰৰ ফলত নতুন তত্ত্ব আবিষ্কাৰ হোৱাত আৰু নানা জাতিৰ পৰস্পৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদানৰ সুযোগ হোৱাত

শ্ৰেণীবিশেষৰ দৈৰ্ঘ্যবস্তু অধিকাৰ আৰু প্ৰভুত্বৰ
 আস্থা মানুহৰ মনৰ পৰা ক্ৰমে কমি যাবলৈ ধৰে।
 নতুন যুগ আৰম্ভ হয় আৰু এই যুগত অতিক্ৰান্ত
 সম্প্ৰদায়ে মধ্যস্থিত সম্প্ৰদায়ৰ লগত যোগ হৈ এক
 নতুন সম্প্ৰদায় সৃষ্টি কৰে। এই সম্প্ৰদায়ৰ নাম দুনী
 সম্প্ৰদায়। যুক্তিসঙ্গত সম-স্বত্ববাদীসকলে কয় যে,
 মানৱ-সমাজ উন্নতিৰ শেষ সীমাত উপনীত হলে
 সমাজৰ পৰা অজ্ঞতা দূৰ হব আৰু সেই জ্ঞানৰ যুগ
 পৃথিৱীত মানৱ-জাতি থাকে মানে স্থায়ী হৈ
 থাকিব। সেই যুগত জনসাধাৰণৰ স্বাধীনতা, সুখ-
 স্বাচ্ছন্দ্য আৰু সুশৃঙ্খলতাৰ বাবে চিনশাস্তি
 বিৰাজ কৰিব।

যুক্তি-সঙ্গত সম-স্বত্ববাদীসকলৰ সমাজ গঠন
 প্ৰণালী সম্বন্ধে মত :—

স্বাভাৱিকতে সকলো মানুহেই সমান। গতিকে
 কাম কৰা বিষয়তো সকলো মানুহকে সমানে সুবিধা
 দিব লাগে। মানুহৰ স্বাধীনতা জন্মগত। স্বাধীন
 ভাৱেই সি কাম কৰিব। ভ্ৰমিকক মাটী আৰু
 মূলধনৰ স্বত্বাধিকাৰ দিব লাগে। যেহেতু মানুহ
 মাত্ৰেই সকলোৱে ভাই ভাই গতিকে সমাজৰ অক্ষম
 মানুহকো সমাজেই ভৰণ-পোষণ দিব লাগে। জ্ঞান
 মৰ্জ্জনৰ বাবে সকলোৱে সমান সুবিধা থাকিব

লাগে। প্রত্যেক যুবকক এনে শিক্ষা দিব লাগে
 যাতে সি নিজ খুচিতে আনব প্রতি সদ্ব্যৱহাৰ কৰে।
 বয়স বেচি হলে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি বাষ্ট্ৰৰ সেৱাত
 কিছুকাল অবৈতনিক ভাৱে আত্মনিয়োগ কৰিব দিব
 লাগে। তাৰ পাচত বাষ্ট্ৰই অলপ মূলধনেৰে সহায়
 কৰি প্রত্যেককে কৰ্মক্ষেত্ৰত লগাই দিয়া উচিত।
 দেশৰ গোটেই মাটি আৰু সঞ্চিত ধন সমাজৰ মূল-
 ধনত পৰিণত হোৱা উচিত।

সমষ্টিবাদ ।

(Collectivism)

সমাজত ন্যায়মতে ধন-বিভাগৰ প্ৰধান অহুৰায় হৈছে—দুটি । প্ৰথমটি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তি আৰু দ্বিতীয়টি—আনৰ উপাৰ্জিত ধনত অধিকাৰ পোৱা । এই দুটি নিয়ম পৃথিবীৰ পৰা উঠাই দিলে সকলোৱে ধন সমানভাৱে পাব পাৰে । উত্তৰাধিকাৰ নিয়ম উঠাই দিলে মৃতকৰ সম্পত্তি ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পত্তি হ'ব আৰু এনেকৈয়ে যৌথ-সম্পত্তিৰ (collective property) সৃষ্টি হ'ব । অকল ৰাষ্ট্ৰৰহে মূলধনত আৰু মাটীত অধিকাৰ থকা উচিত । তেনেহলে প্ৰত্যেকেই তেওঁৰ অংশলক সামগ্ৰীৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব । এনে ব্যৱস্থাত মাটীৰ আৰু মূলধনৰ ওপৰত জাতীয় স্বত্ব প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব । সমষ্টিবাদী সকলে মাৰ্ক্ছ আৰু লাছেলৰ নিচিনা অৰ্থনীতিক সূত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি কেৱল প্ৰচলিত সমাজৰ উত্তৰাধিকাৰ বিধান প্ৰথা উঠাই দিয়াৰহে পক্ষপাতী । তেওঁলোকৰ মতে যি যিমান পৰিশ্ৰম কৰিব সি সেই অনুপাতে ধন পাব ।

এনে হলেহে ঐত্বেক মানুহৰ দায়ীৱ জ্ঞান জন্মিব
আক সমাজৰ স্থিতি নুট হব ।

সমষ্টিবাদী সকলৰ মতে ঐত্বেক সমাজক কিছু-
মান পৰিমাণত ভাগ কৰিব লাগে । ঐত্বেক
পৰিমাণে নিজে কাম-বন কৰি উপাৰ্জন কৰা বস্তুৰ
বাবে উপযুক্ত পুৰস্কাৰ পাব । ইয়াৰ দ্বাৰায় বাক্তি-
স্বার্থ বক্ষা কৰা হব আক ঐত্বেকৰ কৰ্ম-প্ৰেৰণা
জ্ঞাত কৰা হব । সমষ্টিবাদী-ৰাষ্ট্ৰত যিমান শ্ৰম-
বিভাগ থাকিব তিমান সমবায় সমিতি স্থাপন কৰা
হব । কৃষকৰ ভড়াল, দেশৰ শনি, বেল-লাইন,
কাৰখানা ইত্যাদি ৰাষ্ট্ৰৰ সমষ্টিগত সম্পত্তি হলেও
ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত ইবোৰ বনুৱা-সমিতিৰ হাতত
থাকিব । বনুৱা সমিতিবোৰে যৌথ-কাৰবাবৰ
দৰে ইবোৰ পৰিচালন কৰিব । বনুৱা সকলে
তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ পৰিমাণ আক গুণ অনুকূপ মজুদী
পাব । সমষ্টিবাদী সমাজত কাকো ধন সাচিবলৈ
সুযোগ দিয়া নহব । উত্তৰাধিকাৰ-প্ৰথা একমাত্ৰ
দৈনিক ব্যৱহাৰী বস্তুতহে দিয়া হব ।

ফেছিষ্টবাদ ।

ফেছিষ্টবাদৰ জন্মদাতা বেনিটো—মুছোলিনী ।
উত্তৰ ইটালীৰ এমিলিয়া নামে এখন প্ৰদেশত এক
দৰিদ্ৰ কমাৰৰ ঘৰত মুছোলিনীৰ জন্ম হয় । মুছো-
লিনীৰ পিতাক এজন সম-স্বত্ববাদী আছিল আৰু
মাক আছিল স্থানীয় স্কুল এটিৰ শিক্ষয়িত্ৰী । সৰু
কালতে পিতাকে মুছোলিনীক সম-স্বত্ববাদ বাঙ-
নীতিৰ প্ৰাথমিক ভাৱবিলাক—দৰিদ্ৰই ধনীৰ দ্বাৰায়
কেনেকৈ নিষ্পেষিত হৈছে, দৰিদ্ৰৰ মুখৰ ভাত
কেনেকৈ ধনোৱে কাঢ়ি খাইছে ইত্যাদি কথা
শিকাইছিল । সৰুতে মুছোলিনী অতি দুৰ্দান্ত
আছিল । স্কুলৰ মাষ্টাৰে কৈছিল যে তেওঁৰ পৰি-
ণাম অতি শোচনীয় হ'ব । তেওঁ লেখা-পঢ়া বিশেষ
শিকিব নোৱাৰিলে । অৱশেষত তেওঁ চুইটজাৰ
লেণ্ডলৈ জীৱিকা অৰ্জনৰ বাবে যায় । তাত তেওঁ
জাৰ্মান সম-স্বত্ববাদীসকলৰ লগত লগ লাগি মাৰ্ক-
ছৰ সূত্ৰবোৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰে । কিছুদিনৰ
পাচত চুইজ গৱৰ্ণমেণ্টে তেওঁক উদ্ৰূপস্বী বুলি ভাব
পৰা খেদাই দিয়ে । তাৰ পাচত তেওঁ ইটালীলৈ যায়
আৰু তাত এখন সাম্যবাদী কাকত উলিয়ায় ।

১৯১১ চনত ইটালীৰ গৱৰ্ণমেণ্টে তেওঁৰ কাকত বন্ধ কৰি দিয়ে।

১৯১৪ খৃঃত ইটালীয়া মহাযুদ্ধৰ সময়ত মুছোলিনীৰ মতৰ আমূল পৰিবৰ্ত্তন হয়। তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ আন্তৰ্জাতিক চিন্তা পৰিত্যাগ কৰি ইটালীৰ উন্নতিৰ চিন্তাতেই সময় অতিবাহিত কৰিব ধৰিলে। তেতিয়াৰ পৰা ইটালীয়ে তেওঁৰ সৰ্বস্ব হল। মহাযুদ্ধত ইটালীয়ে যোগ দিয়া উচিত নে অনুচিত এই লৈ দুটা প্ৰধান দলৰ সৃষ্টি হয়। এটীয়ে যোগ দিয়াৰ পক্ষপাতী আৰু আনটো যোগ দিয়াৰ বিপক্ষে। পাচত ১৯১৫ চনৰ মেই মাহত ইটালীয়ে জাৰ্মান আৰু অষ্ট্ৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে ইংৰাজ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ লগত যোগ হৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰত অৱতীৰ্ণ হয়। এই যুদ্ধলৈ মুছোলিনীও সৈনিক হিচাবে গৈছিল কিন্তু পাচত আহত হৈ ইটালীলৈ ফিৰি আহিছিল।

যুদ্ধৰ অৱসানত ইটালীৰ যি শক্তি আৰু অৰ্থ নষ্ট হৈছিল সি অবৰ্ণনীয়। ইটালীৰ ব্যৱসা-বাণিজ্য বন্ধ হবৰ উপক্ৰম হয়, ঠায়ে ঠায়ে ধৰ্ম্মঘটৰ সূচনা হয়—লোকৰ দুৰ্গতিৰ সীমা নোহোৱা হয়। সেই সময়ৰ ইটালীৰ গৱৰ্ণমেণ্টৰ কৰ্ত্তাসকল বৰ দুৰ্ব্বল আছিল। কছিয়াৰ প্ৰবোচনাত ইটালীৰ সমস্ত বাদী সকলে সেই সুযোগতে কলকাৰখানা দখল কৰি

ছোভিয়েট গৱৰ্ণমেণ্টে আভিষ্ঠাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব-
লৈ ধৰিছিল। সেই অৱস্থাত ইটালী ধ্বংসৰ পথলৈ
যাব ধৰা যেন বোধ হৈছিল।

ঠিক তেনে সময়তে বুৰ্জুৱ পৰা কিবি অহা সৈন্ত-
বোৰক লৈ মুছোলিনীয়ে ভেঙেৰ 'ব্লেক ছাৰ্ট' বাহিনী
(Black shirts) সংগঠন কৰি দেশৰ পৰা বল-
ছেতিকবাদী সকলক (Red shirts) দূৰ কৰিব-
লৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হয়। এই সৈন্যবোৰক মুছোলি-
নীয়ে আগেয়ে ফেছিষ্ট পতাকা তলত সজ্জবদ্ধ কৰি-
ছিল। ১৯২২ চনত বিশ্বশান্তি যেতিয়া চৰম
সীমাত উপনীত হয় তেতিয়া মুছোলিনীয়ে নেপলছ
নগৰীত এখন ফেছিষ্ট ক'ংগ্ৰেছ আহ্বান কৰে আৰু
সেই ক'ংগ্ৰেছলৈ চম্ভিছ হেজাৰ যুৱক বয় সাজত
সজ্জিত হৈ যায়। ভেঙে তেতিয়াৰ গৱৰ্ণমেণ্টৰ
অকৰ্ম্মণ্য মন্ত্ৰীসকলৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰে আৰু
বোম নগৰীলৈ অভিযান কৰে। গৱৰ্ণমেণ্টে সাম-
ৰিক আইন জাৰী কৰি মুছোলিনীৰ অভিযানত বাধা
দিব খুজিছিল কিন্তু বজা ভিত্তৰ ইমানুয়েলে সেই
কথাত সম্মতি নিদিলে। বৰঞ্চ ভেঙে মুছোলিনীক
মতাই নি প্ৰদান মন্ত্ৰীৰ বাব দিয়ে। ৩৯ বছৰ
বয়সত মুছোলিনীয়ে ইটালীৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ
সৰ্ব্বময় কৰ্ত্তা হৈ উঠিল। সেই দিন ধৰি ভেঙে

ইটালীক এটা পৰাক্ৰমশালী জাতি হিচাবে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰাণপণ চেষ্টা কৰি আহিলে। বৰ্ত্তমানে ইটালী পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা প্ৰথম শক্তিমান জাতি।

যি আদৰ্শ আৰু কৰ্মপ্ৰণালী অৱলম্বন কৰি ইটালী আজি জগতত ইমান প্ৰতিপত্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী হবলৈ সমৰ্থ হৈছে—সেই ফেছিষ্টবাদ কি? 'ফেছিজম' 'ফেছি' (Fasci) শব্দৰ পৰা ওলাইছে। ফেছি শব্দৰ অৰ্থ—কোনো এদল মানুহে যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ সজ্জবদ্ধ হয় সেইদল মানুহক 'ফেছি' বোলে। বৰ্ত্তমানে আমি সমিতি শব্দ যি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইটালীত 'ফেছি' শব্দও সেই অৰ্থত ব্যৱহৃত হয়। মুছোলিনীয়ে জাৰ্মান যুদ্ধৰ পৰা উভটী অহা সৈন্যবোৰক লৈ যি 'ফেছি' বা সমিতি স্থাপন কৰিছিল সেই সমিতিকৈ ফেছিচদল বোলে, আৰু তেওঁলোকৰ মতবাদক ফেছিজম বোলে। বৰ্ত্তমানে 'ফেছিজম' বুলিলে মুছোলিনীয়ে ৰাজ্য শাসন কৰাত যি আদৰ্শ লৈ কাম কৰিছে তাকেহে বুজায়।

ফেছিষ্টবাদৰ আদৰ্শ কি তাক মুছোলিনী নিজেই দিছে :—“ফেছিষ্টবাদে বিশ্বাস কৰে যে, দেশৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূৰণ

কৰাত বাহিবেও তেওঁৰ নিজ দেশৰ ৰাজশক্তিক কৰ্ত্তব্য পৰায়ণতাৰে সৈতে সেৱা কৰাও তেওঁৰ এটা কৰ্ত্তব্য। যি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনৰ বাবে বেচি উৎসুক তেওঁৰ দ্বাৰায় দেশ শাসনৰ কাৰ্য্য পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে। যি দেশৰ ৰাজশক্তিব ওপৰত সকলোতকৈ বেচি শ্ৰদ্ধাসম্পন্ন আৰু যি এই ৰাজশক্তিক শক্তিশালী হোৱাৰ পণত পৰিচালিত কৰে তেওঁৱেই দেশৰ শাসন কাৰ্য্য পৰিচালিত কৰিব”।

মুছোলিনীৰ এই কথাৰ পৰাই প্ৰমানিত হয় যে ফেছিষ্টবাদে ব্যক্তিগত আশা আকাংক্ষাৰ বা স্মৃতি-কথৰ চেষ্টাক আশ্ৰয় নিদিয়ে। প্ৰত্যেক মানুহেই দেশৰ গৱৰ্ণমেণ্টক শক্তিশালী কৰি তুলিবৰ বাবে নিজৰ অস্তিত্ব বিসৰ্জন দি তাৰ সেৱা কৰিব—য়েই তেওঁৰ ৰাজনীতিক আদৰ্শ এই আদৰ্শ। অনুবাদী

— Fascism holds that dutiful service to his state is the higher obligation of the citizen than the pursuit of his own ambitions ; that the affairs of the state must be governed, not by those who will seek to flatter the selfish hopes of the individual but by those who have the highest faith in the state and who will head it to its highest expression of strength.”

ফেছিষ্টবাদ সম-স্বত্ব বাদৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত । যুছো-
লিনীৰ ফেছিষ্টবাদক স্বেচ্ছাচাৰবাদ বুলি কলেও বেচি
কোৱা নহয় । ই শ্ৰেণী বিশেষৰ শাসন পদ্ধতি মাত্ৰ,
অৰ্থাৎ 'ফেছিজম' সম্ৰাজ্যবাদৰে এটি কণাভৰ
নাথোন ।

ভাৰতীয় সমস্যা

সম-স্বত্ববাদ ভাৰতৰ উপযোগী হয় নে নহয়—
বৰ্ত্তমানৰ সমস্যা হৈছে এয়ে । বহুতে কয় যে
ভাৰতৰ পক্ষে ই একেবাবে অনুপযুক্ত কাৰণ
ভাৰতত ধনতন্ত্ৰবাদ এতিয়াও ইউৰোপৰ নিচিনাকৈ
গ'জ উঠা নাই । কিন্তু ই কথা কিমান সত্য—
বিবেচনাধীন ।

ভাৰতীয় সংৰক্ষণপন্থী ধনিক-সম্প্ৰদায়ৰ এজেক্ট
সকলে, ভূসম্পত্তি অৰ্পিত-স্বত্বথকা (vested
interest) জমিদাৰ শ্ৰেণী, দেৱতা মঠ, মন্দিৰ
আদিৰ চিবহায়াী ভাষে ভূ সম্পত্তি পোৱা ধৰ্ম্ম যাজক
আৰু পুৰোহিতদলে আৰু মূলধনী কল-কাৰখানা ছাহ
বাগিছা আদিৰ মালিকসকলে বিদেশী সম্ৰাজ্যবাদী

সকলৰ লগত মিলিত হৈ একবাক্যে কয়—যে, সম-
স্বত্ববাদ ভাৰতৰ অনুপযুক্ত, ই ভাৰতীয় বস্তু নহয়,
কছিয়াৰ ধাৰ কৰা কথা। আৰু তেওঁলোকৰ এই
কথাকে ভাৰতীয় জনমত বুলি জগতত প্ৰচাৰ
কৰে। কিন্তু প্ৰকৃততে ই ভাৰতীয় জনমত নহয়।
ভাৰতীয় জনমত বুলি আজিও কোনো মত আলোচ্যে
গঠিত হোৱা নাই। জনমত বুলি যি মত গঠিত
হৈছে—সি কেজনমান ধনতন্ত্ৰবাদৰ উপাসক ধনী
আৰু ক্ষমতা প্ৰিয় নেতাৰ মত মাথোন। যদি
বাস্তৱিকতে ভাৰতীয় জনমত গঠিত হ'লহেতেন
হেনেহলে আজি ভাৰতীয় কৃষক আৰু বনুৱাই
অৰ্দ্ধমগ্ন অৱস্থাত থাকিব নালাগিল হেঁতেন। কিন্তু
ই ধ্ৰুৱ সত্য যে ভাৰতীয় জনমত গঠিত হলেই সম-
স্বত্ববাদৰ প্ৰৱণ গতিক বাধা দিবৰ ক্ষমতা শত-
সংখ্য সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিবো নহব।

বৰ্ত্তমানে ভাৰতত মুষ্টিমেয় ধনী আৰু অভিজাত
সাম্ৰাজ্যবাদৰ সহায়ত অগনিত দৰিদ্ৰ কৃষক আৰু
বনুৱাক নিপ্ৰেৰিত আৰু নিৰ্যাসিত কৰিছে।
দেশীয় ধনীসকলৰ বাহিৰেও বৈদেশীক ধনীসকলৰ
প্ৰভুত্বই ইহঁতৰ অৱস্থা আৰু বেচি শোচনীয় কৰি
তুলিছে। পৰাধীনতা আৰু ধন-বৈষম্যৰ ফলত
বৰ্ত্তমানে ভাৰতত, যি ভাৰত এদিন সোণৰ

ভাৰত আছিল আৰু বাৰ বাবে সাত সাগৰ ভেৰ
নদী পাৰ হৈ কলম্বুচে যাত্ৰা কৰিছিল সেই ভাৰতত
আজি ভাত-কাপোৰৰ অভাৱ, শিক্ষাৰ অভাৱ,
স্বাস্থ্যৰ অভাৱ অৰ্থাৎ মানুহে যিবোৰৰ দ্বাৰায়
প্ৰকৃত মানুহ হ'ব পাৰে, সেই সকলোৰে অভাৱ।

ভাৰতৰ দাবিদাৰ কথা ওলালেই ভাৰতীয়
কৃষকৰ কথা ওলায়, কাৰণ কৃষকেই ভাৰতবৰ্ষ।
ভাৰতীয়ৰ শতকৰা প্ৰায় ৭৫ জনেই কৃষক। এই
কৃষকসকলৰ গড় প্ৰতি বছৰেকীয়া আয় বৰ্ত্তমানে
২৪ টকাৰ পৰা ৩০ টকা, অৰ্থাৎ মাহে ২
টকাৰ পৰা ৩ টকা মাত্ৰ। এই
টকা উৰাজ্জনেৰে নি তাৰ মানুহ সকলো খৰচ
কৰি গৃহস্থীয়ৰ চলাচল লাগে। ভাৰতীয় কৃষকৰ
অৱস্থা সম্বন্ধে ই লণ্ডন ডব্লিউ, এই, লিলী ছাহাবে
কৈছে —

“ভাৰতৰ লাখ লাখ মানুহে মাত্ৰ আধা একৰ
পাৰ্শ্বমণ্ড মাটিতে বেতি কৰি জীৱিকা আৰ্জন কৰে।
প্ৰাতিক্ষণে অনশনৰ সৈতে সিহঁতে যুদ্ধ কৰিব লগীয়া
হয় আৰু সেই যুদ্ধত পৰাক্ষয় হয়—সিহঁতৰ।
মানুহৰ দৰে জীয়াই থকা, জীৱন ধাৰণৰ বাবে
যিবোৰ সুখ-সুবিধা স্বৰ্ভ সাধাৰণ মানুহৰ বাবেও
আৱশ্যক, সেই সকলোবোৰ সুখ-সুবিধা লৈ জীয়াই

থকা—তেওঁলোকৰ সমস্যা নহয়। তেওঁলোকৰ সমস্যা—কেৱল কোনোবাকমে ঔণৰখা, নম্বৰ জীয়াই থকা। প্ৰায় সকলো প্ৰদেশতে দুঃস্থক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।”

চাব ছালছ্, ইলিয়ট নামে এজন ইংৰাজ ভদ্ৰ-লোকে কৈছিল—“মই কবলৈ অলপো শঙ্কা বোধ নকৰো যে কৃষক সম্প্ৰদায়ৰ অৰ্দ্ধেক মানুহেই পূৰ্ণ আহাৰ কাক বোলে নাজানে। বছৰে বছৰে সিহঁতৰ এনে অৱস্থা চলিয়েই আছে।”

ইত্যাদি বিদেশী মানুহৰ নিৰপেক্ষ মতামতৰ পৰা ডাঠি কব পাৰি যে পৃথিবীৰ ভিতৰত ভাৰতম কৃষকেই অতি দৰিদ্ৰ। ভাৰতীয় কৃষকৰ এনে দুৰৱস্থা হোৱাৰ কাৰণ কি? ভাৰতীয় কৃষকৰ দুৰৱস্থাৰ কাৰণ প্ৰধানতঃ দুটা। —সাম্ৰাজ্যবাদ আৰু ধনতন্ত্ৰবাদ। এই দুটা “বাদ” এনে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত যে এটাৰ অভাৱত আনটোৰ স্থায়ীকৃত কঠিন হৈ পৰে; গতিকে যিদিনাই বৈদেশিক সাম্ৰাজ্যবাদীসকলে ভাৰতত সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে সিদিনাৰ পৰাই তাৰ সহচৰ ধনতন্ত্ৰবাদবো সূত্ৰপাত কৰিবলৈ ধৰিলে। ধনী সম্প্ৰদায় সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণ—সাম্ৰাজ্যবাদৰ স্থায়ীকৃত নিৰ্কীৰ্ত্তন কৰা। অৱশ্যে ধনী-সম্প্ৰদায়-সৃষ্টি কৰ.

কাৰ্য্যত আধুনিক কল-কাৰখানা আৰু বাণিজ্য
নীতিয়ে বহুতো সহায় কৰিছে। ধনী সম্প্ৰদায়
বুলিলে দেশী আৰু বিদেশী এই উভয়কে বুজায়।
সাম্ৰাজ্যবাদ স্থাপনৰ লগে লগে যি সকল ব্যৱসায়ী
বিদেশৰ পৰা আহি ইয়াত বেপাৰ বাণিজ্য আৰু
কল-কাৰখানা স্থাপন কৰিছে—সি সকলেই বিদেশী
ধনী আৰু চিৰস্থায়ী ভাৱে ভূ-সম্পত্তিত অপিত স্বার্থ
লাভ কৰা জমিদাৰ শ্ৰেণী, দেৱতা, মঠ-মন্দিৰ আদিক
নামত ভূ-সম্পত্তি দানপোৱা ধৰ্ম্ম-যাজক সম্প্ৰদায়
আৰু কল-কাৰখানা, কাৰবাৰ, চাহবাগিছা আদিৰ
মালিকদাৰ সকলেই দেশীয় ধনী-সম্প্ৰদায়।
সাম্ৰাজ্যবাদী বৈদেশিক শাসক আৰু দেশী-বিদেশী
ধনী সম্প্ৰদায়ৰ শোষণৰ ফলত যে ভাৰতীয় কৃষক
এনে দুৰৱস্থা হৈছে—ই কুব সত্য।

আৰ্থিক অৱস্থা সম্বন্ধে ভাৰতীয় কৃষকৰ যেনে
অৱস্থা, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়তো ঠিক একে
অৱস্থা। কাৰণ মানুহৰ সকলো উন্নতিৰ মূলতেই
হৈছে—আৰ্থিক অৱস্থা। ভাৰতীয় কৃষকৰ শিক্ষিতৰ
সংখ্যা শতকৰা প্ৰায় ছজন মাথোন। আচল কথা
কবলৈ হলে ভাৰতীয় কৃষক আজিও নিৰক্ষৰতাৰ
দুৱাৰ-দলিত। উচ্চশিক্ষা ইহঁতৰ ভাগ্যত নঘটে
বুলি কলেও বঢ়াই কোৱা নহয়। যি দুই এজনে

উচ্চশিক্ষা পায়—সি মধ্য-বিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ।
অকাল-মৃত্যু আৰু মেলেৰিয়া আদি বেমাৰ ভাৰতীয়
ক্লষকৰ নিত্য-সহচৰ।

পৃথিবীৰ সকলো দেশত ধন আৰু শ্ৰমৰ যি
বিবাদ উপস্থিত হৈছে—আমাৰ ইয়াতো এই বিবাদ
উপস্থিত নোহোৱাকৈ থকা নাই। ইয়াৰ উপৰিও
দেশ পৰাধীন বাবে ইয়াৰ আৰু এটা গুৰুতৰ সমস্যা
আছে। এই দেশত গৱৰ্ণমেণ্ট সকলোতকৈ ধনী।
কাৰণ গৱৰ্ণমেণ্ট দেশৰ সমস্ত ভূ-সম্পত্তিৰ উচ্চ
স্বত্বাধিকাৰী, ৰেল বিভাগ আৰু খনি ইত্যাদিৰ
মালিক আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও নানা বিভাগত বহু
উচ্চ বেতনভোগী কৰ্মচাৰী আছে। গতিকে
ভাৰতীয় ধন-বৈষম্য দৰ কৰিবলৈ হলে পোণ পথমে
সাম্ৰাজ্যবাদৰ যবনিকা নপৰিলে নহয়। কাৰণ
সাম্ৰাজ্যবাদেই ধনতন্ত্ৰবাদৰ প্ৰধান অৱলম্বন। কিন্তু
ইও ধূৰূপ যে ধনতন্ত্ৰবাদ থাকিলে সাম্ৰাজ্যবাদো
নাবায়। গতিকে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থলৈ চালে এই
দুয়োৰে পুষ্টিত হাতদিব লগীয়া হয়। অৱশ্যে এই কথাত
হয়তো বক্তৃতা কৰা যে অকল বিদেশী সাম্ৰাজ্যবাদী-
সকলকেই নোৱাৰি তাৰ উপৰি যদি আকৌ দেশৰ
মানুহৰ লগতো সংগ্ৰাম কৰিব লগীয়া হয় তেনেহলে
জনসাধাৰণ অৰ্থনৈতিক মুক্তি কল্পনাৰীত। কিন্তু

ই—মহা ভুল। কাৰণ দেশত পৰাম্ভোগী ধনী সম্প্ৰদায় আৰু মধ্যযুগৰ আভিজাত্য সম্প্ৰদায় থাকে মানে দেশৰ পৰা সাম্ৰাজ্যবাদৰ অস্তিত্ব লোপ পোৱা—অবাস্তৱ মাত্ৰ।

আৰু আভিজাত্য সম্প্ৰদায়ৰ লগত বিৰোধ নকৰি বৰং তেওঁলোকৰ সহায় আৰু সহানুভূতি লাভ কৰি অৰ্থনৈতিক স্বৰাজ লাভ কৰা উচিত তেনেহলেও সেই স্বৰাজ্যে দেশত কেতিয়াও শান্তি আনিব নোৱাৰিব। কাৰণ ফল হ'ব—বিদেশী ধনীৰ পৰিবৰ্তে মুঠিমেয় দেশীয় ধনীৰ তলত জনসাধাৰণে বৰ্ত্তমানৰ দৰেই ৰূপা ভিক্ষাশী হৈ দিন কটাব লাগিব। গতিকে কেৱল স্বৰাজ লাভ হলেই নহ'ব, স্বৰাজ এনে ধৰণৰ লাভ কৰিব লাগিব যাতে স্বৰাজ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ পাচত দেশৰ অগণিত জনসাধাৰণে পেট ভৰাই দুখি থাকিব পাৰে আৰু দেশত প্ৰকৃত শান্তি বিৰাজ কৰে। দেশত এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে একমাত্ৰ সম-স্বৰূপবাদৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰায়—অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ধন-বৈষম্য দূৰ কৰি ধন-সমতা স্থাপন কৰাৰ দ্বাৰায়। তেতিয়াহে কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ প্ৰকৃত মুক্তি হ'ব, দুখ দূৰ হ'ব আৰু দেশ আচলতে স্বাধীন হ'ব। আধুনিক পৃথিৱীত যিবোৰ দেশ স্বাধীন বুলি পৰি-

গণিত, সিবোৰ দেশৰ জনসাধাৰণ অৰ্থাৎ কৃষক আৰু শ্ৰমিক স্বাধীন নহয়। বৰ্ত্তমানে শ্ৰমজাতক বা গণহত্ব নামতহে। এইবাবে জগতত আজি নানা হত্যা, বৰুপাত, বিদ্ৰোহ আদি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হৈ উঠিছে। ভাৰততো ভবিষ্যতে যাতে এনেগোৰ ঘটনাৰ পুনৰাভিনয় নহয় তাৰ বাবে এতিয়াই সাৱধান হৈ কাৰ্য্য চলোৱা উচিত।

দম-স্বত্ববাদৰ প্ৰসাৰ ভাৰতত অতি দ্ৰুতগতিত হব ধৰা যেন বোধ হয়। ১৯২৬ চনত কাণপুৰ ষড়যন্ত্ৰৰ মোকদ্দমাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষতো 'কমিউনিষ্ট' পাৰ্টী গঠিত হোৱা প্ৰথম জানা যায়। এই দলৰ দুটা উদ্দেশ্য আছিল, প্ৰথমটো—বিপ্লৱৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ ধ্বংস সাধন কৰা আৰু বিপ্লৱটো—জনসমাজক প্ৰবুদ্ধ কৰি বিপ্লৱত যোগ দিবলৈ সনাজ-সামাবাদ প্ৰচাৰ কৰা। এই মোকদ্দমাত শ্ৰীযুত মানবেন্দ্ৰ বায় মহাশয়ো অপবাধা আছিল। অৱশ্যে ইয়াৰ আগেয়ে কাণপুৰতেই শ্ৰীযুত সভ্যভক্টই “ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট সঙ্ঘ” এটা স্থাপন কৰিছিল। এই সঙ্ঘৰ উদ্দেশ্য আছিল—কৃষক, শ্ৰমিক, কেৰাণী, বেগ আৰু ডাক বিভাগৰ তলতীয়া কামচাৰী, পুলিচৰ কনিষ্টবল আদিৰ হিংসা-হুৰ্দ্দগা মোচন কৰা। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দত কাণপুৰত

ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট সকলৰ এখন সভা হয় তাত
প্ৰায় ৫০০ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈছিল।

ভাৰতৰ কল-কাৰখানাৰ শ্ৰমিকসকলক অনেক
ঠাইত সজ্জবদ্ধ কৰি “শ্ৰমিক-সজ্জ” গঠিত হৈছে।
কিছুমান “ব্যৱসায় সজ্জাও” (Trade Unions)
গঠিত হৈছে। এই সকলো সজ্জবোৰক মিলিত
কৰি এটা “ব্যৱসায় সজ্জৰ কংগ্ৰেছো” স্থাপিত
হৈছে। এই ব্যৱসায় সজ্জ আইন আইন দেনত বৈধ
দলি গণ্য হৈছে। আমাৰ ভাৰততো ১৯২৬ চনত
ইয়াক বৈধ দলি গণ্য কৰিছে।

এটোবোৰ দাহিদেও শ্ৰমিক ধৰ্ম্মঘটবোৰৰ পৰা
সমাজ অনুমান কৰিব পাৰি যে সম-স্বত্ববাদৰ
প্ৰসাৰ ভাৰতত কিদৰে বিস্তৃতি লাভ কৰিছে।
তেনে কথা এৰিও বেংগা ২৩ এপ্ৰিলৰ বোম্বাইৰ
কাপোৰৰ কৰ্মবিলাকৰ শ্ৰমিকসকলৰ ধৰ্ম্মঘটৰ বিষয়
ননোমে গ দিলেই—ই কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰি।
কুলাপন, আহমেদাবাদ শ্ৰুতি ঠাইতো এই
সময়তে ধৰ্ম্মঘট হৈছিল। প্ৰায় এক লাখ শ্ৰমিকে
এই ধৰ্ম্মঘটত যোগ দিছিল। হয়তো বহুতে ক'ব
পাৰে যে শ্ৰমিকসকলে আনৰ প্ৰৰোচনাত ধৰ্ম্মঘট
কৰিছিল। কিন্তু ই কথা ভুল। সিহঁতে ক্ষুধাৰ
তাপ্তনাত ধৰ্ম্মঘট কৰিছিল। লাখ লাখ মানুহে

খাবলৈ নাপায় অথচ সিহঁতৰ আগতে মুষ্টিমেয় মানুহে মাহেকত মটৰৰ পেট্রোল কিনোতে যিখিনি বায় কৰে সেইখিনিকেই সিহঁতক দিলে সিহঁতৰ আধা মানুহৰ জীৱন বন্ধা পৰে। এনেকুৱা সমাজ আৰু বাষ্টৰ ব্যৱস্থাই সম-স্বত্ববাদ শ্ৰমিকসকলৰ অন্তৰত সূমাই দিছে। অনুমান হয় সময়ত সময় কৃষক সম্প্ৰদায়ৰ মাজতো এই ভাৱ প্ৰবেশ কৰিব। কাৰণ তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰমৰ অনুপাতে ফল নাপায় আৰু সেই কথা বুজিবলৈ তেওঁলোকৰ বেচিদিন নালাগিব। আন কি ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ মহাসভাকে। সম-স্বত্ববাদীদলে দখল কৰিবলৈ উদ্ভত হৈছে। কাৰণ জনসাধাৰণে বুজিছে যে ধনী প্ৰভুত্ববাদী নেতাসকলৰ দ্বাৰা কেতিয়াও তেওঁলোকৰ মুক্তি নহয়। সিদিনাখন পণ্ডিত জহবলাল নেহৰুৱে (১৯৩৩ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰ দিনা) দিল্লীৰ জনসভাত কৈছিল “ক্ষুধাই জনসাধাৰণক সিহঁতৰ অৰ্থনৈতিক মুক্তি যুঁজত দোৱা দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে এনে কি যদি কংগ্ৰেছ মহাসভায়ে বুদ্ধ হুগিত বাখে, তথাপিহঁত সিহঁতে তাক চলাব।” (Hunger was driving the masses to participate in the struggle for their economic emancipation and

even if the Congress stop it, it would still continue).

এই প্রাচীন জাতিটোৰ সমাজ-ব্যৱস্থা, বান্ধু-ব্যৱস্থা আজি এনে এক অস্বাভাৱিক অৱস্থাত উপনীত হৈছে, যাক ধ্বংসৰ মুখৰ পৰা বক্ষা কৰিব খুজিলে সম-স্বত্ববাদৰ আদৰ্শত নতুনকৈ গঢ়ি তুলিব লাগিব।

যি সকলে সম-স্বত্ববাদ ভাৰতৰ বাবে উপযোগী নহয় বুলি কয় সি সকলৰ কথা যে আ:লতে ভুল ভাক তলত তুলি দিয়া পণ্ডিত জহবলাল নেহৰুৰ কথাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি। “দেশৰ ধন-সম্পত্তিৰ ওপৰত বিদেশী গৱৰ্ণমেণ্টে এটা অৰ্থ-নৈতিক বোজা স্থাপন কৰিছে আৰু সিহঁতে ইয়াক স্বইচ্ছাবে শিথিল কৰি নিদিয়ৈ কাৰণ তেনে কৰিলে গৰ্ভতৰ সাম্ৰাজ্যৰ স্থায়ীভাবে আশঙ্কা। অ-নৈতিক শোষণকাৰী পৰিচালনা কৰাত গৱৰ্ণমেণ্টে উঠি অহা ভাৰতীয় ধনী সম্প্ৰদায়ক কিছু সুবিধা দিবৰ বাবে একো আপত্তি নকৰিব।” আকৌ তেখেতে শ্ৰেণী সংগ্ৰাম হোৱাৰ কথাৰ উত্তৰত কৈছিল—“যোৱা দুই বছৰৰ ঘটনাৰ পৰা এই কথাৰ উত্তৰ দিব পাৰা যায় যে, যেতিয়াই স্বৰাজ লাভৰ বাবে কোনো আন্দোলন চলে তেতিয়াই দমননীতিয়ে তাৰ অনু-সৰণ কৰে। আৰু দেশীয় বজা, জমিদাৰ আৰু

ধনী সম্প্রদায়ে আন্দোলনক সহায় নকৰে বৰঞ্চ
তেওঁলোকে খোলাখুলি ভাৱেই শত্ৰুপক্ষৰে অৱলম্বন
কৰে। এই সকলে আন্দোলনত যোগ দিব
নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰো স্বার্থ সাম্ৰাজ্যবাদী
সকলৰ স্বার্থৰ লগতেই জড়িত।”

(The Pundit said that “the foreign Government constituted an economic burden on the resources of the country and it would not willingly relax its control as that would endanger its Existence. In the carrying on of economic Exploitation, it would not mind giving a few concessions to the rising Indian capitalist classes.”

“That the events of the last two years had provided an effective answer to this criticism. Whenever there was any movement aiming at the establishment of Swaraj, it was followed by repression. The Princes, landlords and Capitalists did not help the movement. They openly went over to the opposite

-camp. These elements could not participate in the struggle as their interests were tied up with those of Imperialism."

১৯৩০ চনৰ লাহোৰ কংগ্ৰেছত পণ্ডিতজীয়ে সভাপতিৰ অভিভাষণত কৈছিল—“মই অকপটে স্বীকাৰ কৰোঁ যে মই এজন সম-স্বত্ববাদী আৰু গণতন্ত্ৰত মোৰ বিশ্বাস নাই, যি ব্যৱস্থাব ফলত বণিব্বাজৰ সৃষ্টি হয়—আৰু যিহৰ শত্ৰুই মানুহৰ ওপৰত বজাওঠকৈও বেচি প্ৰভাৱশালী হয়, আৰু ইয়াৰে সন্মতীয়াৰ নিৰ্চনাই যি ক্ষতিগ্ৰস্তকাৰী সেই ব্যৱস্থাব ওপৰত মোৰ মুঠেও আস্থা নাই। মই ইয়াকো অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰোঁ যে, বৰ্ত্তমানে কংগ্ৰেছ যিভাবে গঠিত আৰু দেশৰ বৰ্ত্তমান অৱস্থা যেনে, এনেস্তলত সম্প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সম-স্বত্ববাদী কংগ্ৰাণকৃতি গ্ৰহণ কৰাও দস্তব নহয়। কিন্তু লগতে ইয়াকো আমি মনত ৰখা উচিত যে সম-স্বত্ববাদৰ আদৰ্শ পৃথিবীৰ সকলো সমাজতে প্ৰৱেশ কৰিছে। কেতিয়া আৰু কিভাবে ইয়াৰ পূৰ্ণ পৰিণতি হোৱা উচিত—কেৱল ইয়াৰ বাবেহে মতভেদ আছে। ভাৱতে যদি দাৰিদ্ৰ্য আৰু অসামান্য দূৰ কৰিব খোজে তেনেহলে এই আদৰ্শহে

অবলম্বন কৰিব লাগিব—অৱশ্যে নিজ ভাৱত নিজ উপযোগী ক'ৰ।”

“আমাৰ কৃষক আৰু শ্ৰমিক সমস্যা—সবাতকৈ জটীল আৰু ভীষণ সমস্যা। কৃষক আৰু শ্ৰমিকেই ভাৱতৰ প্ৰধান অৱলম্বন, তেওঁলোকৰ উন্নতি আৰু অভাৱ পূৰণতহে আমাৰ সাফল্য নিৰ্ভৰ কৰে। তেওঁলোকে যি পৰিমাণে আমাৰ জাতীয় আন্দোলনত যোগ দিব সেই পৰিমাণে আমাৰ শক্তি বাঢ়িব। তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ-ৰক্ষাৰ বাবে যত্নৱান হলেহে তেওঁলোকক আমি পাব পাৰোঁ। কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ প্ৰান্ত মাথোন শুভ ইচ্ছাহে জনাইছে, তাৰ বেচি আৰু একো কৰা নাই। কোৱা হয় যে ধনিক আৰু শ্ৰমিক, জমিদাৰ আৰু প্ৰজাৰ প্ৰতি সমভাৱ দেখুৱাই কংগ্ৰেছৰ নীতি। কিন্তু এই বাৱস্তা বজায় ৰাখিব অৰ্থ-অন্তায় আৰু শোষণ নীতিক বলৱৎ ৰাখা। অন্তায় দূৰ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে—এক শ্ৰেণীৰ ওপৰৰ পৰা আন শ্ৰেণীৰ প্ৰভু হৈ উঠোৱা। কৃষক আৰু শ্ৰমিক সমস্যা কেৱল ‘মজুদী’ আৰু ধনী-জমিদাৰৰ দয়াৰ ওপৰ নহয়। বাৱস্তায় আৰু জমিদাৰীত সদয়ভাৱ—ভিক্ষাৰ নামান্তৰ মাত্ৰ। ইয়াৰ বাবে অন্তায়ৰ অৱসান হ'ব নোৱাৰে।”

“শিল্প-বাণিজ্যই কাৰ বাবে ধনোৎপাদন কৰিব
আৰু পৃথিবীয়ে কাৰ বাবে শস্য দিব—তাক আমি
স্থিৰ কৰিব লাগিব। আজি পৃথিবীৰ পৰা যিমান
প্ৰচুৰ শস্য উৎপন্ন হয়—সি কৃষকৰ ভোগৰ বাবে
নহয়। শিল্প আৰু কল কাৰখানাৰ দ্বাৰায় যি
ধনোৎপাদন হয় সি শ্ৰমিকৰ ভোগৰ বাবে নহয়—
শিল্পৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই লাভপ্ৰাপ্তি সৃষ্টি কৰা। শস্য
যিমানে বেচি নহক ভগা খেৰা ঘৰৰ অন্ধকাৰ
কোঠালা আৰু কৃষক-শ্ৰমিকৰ নগ্ননুত্তি—ৱটিছ
সাম্ৰাজ্য আৰু আমৰ সমাজ-ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত মহিমা
কীৰ্ত্তন কৰিছে ”

“গঠিকে মানুহলৈ দৃষ্টি ৰাখিহে আমাৰ আৰ্থিক
ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ কৰা উচিত। আমি ধনৰ বাবে
মানুহক শূলি দিয়া দণ্ডিত নহওঁ। যদি শ্ৰমিকক
উপবাসে নাৰাখিলে কোনো শিল্প নতলে—কেনে-
হেনে সেও শিল্পক বন্ধ কৰি দিয়াহে সম্ভৱ। কৃষকে
যদি পেট ভৰাই থকা বুলি নাপায় তেনেহলে মাজতে
খাঁকি যিসকলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ
খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰে, সেই সকলক অপসাৰিত
কৰিব লাগে”।

সম-স্বত্ববাদ ভাৰতৰ উপযোগী হয় নে নহয়
আৰু হলে কি ভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা উচিত এই

বিষয় মহাজ্ঞা গাছীৰ মতামতলৈ ইয়াতে আঙুলিওৱা
হল। বৰ্ত্তমানে ভাৰতীয় বজা, জমিদাৰ কল-কাৰ-
খানাৰ মালিক আৰু ধনীসুভখোৱা সম্প্ৰদায়ে কি-
ভাৱে ধন লাভ কৰে বুলি সোধাত মহাজ্ঞাজীয়ে
তেওঁলোকে জনসাধাৰণক বঞ্চিত কৰি ধন সংগ্ৰহ
কৰা বুলিকয়। স্বৰাজৰ অৰ্থ সম্বন্ধে মহাজ্ঞাজীয়ে
কৈছে —

“ভাৰত স্বাধীন হলে বহু কাললৈ এনে কিছু-
মান আইনৰ প্ৰৱৰ্ত্তণ কৰিব লাগিব যাব দ্বাৰায় ধনী
জমিদাৰ আৰু তথাকথিত উচ্চ শ্ৰেনী আৰু
অৱশেষত গৰ্ৱৰ্গমেণ্টে জনগনক যি মহাপন্থত
পেলাইছে—তাৰ পৰা যাতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ
কৰা যায়। তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ‘য ধনৰ
দৰ্কাৰ হব সেই ধন কাৰ ভড়লৰ পৰা আহিব
ভগৱানে আকাশৰ পৰা সেই টকা পঠাই নিদিয়ে।
সেই টকা ধনী সকলৰ পৰাই আনিব লাগিব, আৰু
এই ধনীৰ ভিতৰৰ ইউৰোপীয় ধনীসকলো বাদ
নাযাব। এই যুদ্ধ—যি সকলৰ আছে আৰু যি
সকলৰ নাই—তেওঁলোকৰ যুদ্ধ।

য’দ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে যে, জাতি
যাৰ স্বাৰ্থ যেনে ভাবে আছে, সেইবিলাক তেনে-
ভাৱেই থাকক, তেনেহলে মহি কবলৈ বাধা হম যে
তেনে স্থলত বাটুই মুক দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণক নিঃশেষে
কেতিয়াও কল্যাণকৰ নহব”।

বহু কালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্ম্মই কেৱল আত্ম-
সমৰ্পণ আৰু বশুতা স্বীকাৰ বৰাৰ প্ৰৱৰ্ত্তি মাথোন
জনসাধাৰণৰ মাজত সুমাই দিছে। আৰু এই ধৰ্ম্মৰ
নামত বিছুমান স্বাৰ্থাশ্ৰেয়ী লোকে লাখ লাখ অজ্ঞ
দৰ্ভজ কৃষক শ্ৰমিকক বঞ্চিত কৰি সিহঁতৰ প্ৰকৃত
মুক্তিত বাধা দি আহিছে। কাৰণ ধৰ্ম্মৰ আৱৰণ
লৈ এই স্বাৰ্থাশ্ৰেয়ী দলে নিজৰ স্বাৰ্থ সদায় পৰিপুষ্ট
কৰি ৰাখিছে। যদি কিবা প্ৰকাৰে জন গণৰ মুক্তি
হ'ব তেন্তেহেঁতৈ আৰু ভেঙলোকৰ স্বাৰ্থ ভবিষ্যতে
বজায় ৰাখিব নোৱাৰিব—এই আশঙ্কাত আজি
ধৰ্ম্মৰ নামধাৰী দলে সাম্ৰাজ্যবাদী শকলৰ লগত
সহযোগ কৰি নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাট বাতে অনন্ত
কাললৈ এইভাৱে থাকে তাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা
কৰিছে। কিন্তু ভেঙলোকে মনত ৰখা উচিত যে
স্বাধাৰ তাতনাই ধৰ্ম্মক আটলাণ্টিক মহাসাগৰত
নিম্নেপ বৰাবলৈ বাধা কৰিব। ই দিন আহিবৰ
বেঁচ সময় নাই।

হিন্দু মুছলমান সমস্যাই আজি যি জটিল আকাৰ
ধাৰণ কৰিছে—বাহিৰৰ পৰা দেখিলে বুজা যায় যে
ভাৰতত হিন্দু মুছলমান সমস্যাবহে আন্দোলন
চলিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে ই নহয়। হিন্দু-মুছলমান
সমস্যাটো দেখাত ভাঙিব কৰি তোলাৰ গুৰিত দুটি

শক্তি। প্রথমটি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায় আৰু দ্বিতীয়টি সাম্রাজ্যবাদৰ এজেন্ট, ধনী আৰু ধৰ্ম্মৰ নামত জনসাধাৰণক শোষণ কৰা সম্প্রদায়। এই দুই সম্প্রদায়ে মিলি ধৰ্ম্মৰ সমস্যা-টো ডাঙৰকৈ দেখুৱাই প্ৰকৃত জনসাধাৰণৰ হিত সাধনত বাধা দি আছে। ধৰ্ম্ম মানুহৰ ব্যক্তিগত বস্তু। ইয়াৰ অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতিৰ লগত প্ৰকৃততে একো সম্বন্ধ নাই অথচ জ্ঞেয় কৰি আনি সম্বন্ধ লগাই দিয়া হৈছে। বৰ্ত্তমানৰ সমস্যা আন্ত-জাতিক সমস্যা আৰু ৰাজনীতিতকৈ অৰ্থনৈতিক সমস্যাহে মুখ্য হৈ উঠিছে। এনে স্থলত ধৰ্ম্মৰ নাম লৈ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সাধনত স্বার্থান্বেষীত বাহিৰে আন কোনোৱে বাধা নিদিয়ে—জনসাধাৰণে ই কথা অতি অলপ সময়ৰ ভিতৰতে বুজিব অস্তুতঃ অৱস্থাই বুজাবলৈ বাধ্য কৰাব।

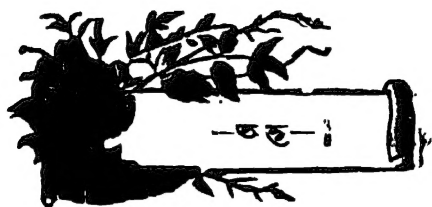
সম স্বত্ববাদ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিলেহে ভাৰত কৃষক আৰু শ্ৰমিক সমস্যা, দেশীয় ৰজা-সকলৰ তলতীয়া প্ৰজাৰ সমস্যা, ধৰ্ম্ম সমস্যা, নাৰী সমস্যা আৰু শিক্ষা আদি সকলো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব পাৰে। আৰু তেতিয়াহে ভাৰতত তথা গোটেই পৃথিৱীত প্ৰকৃত শান্তি বিৰাজ কৰিব পাৰে। সম-স্বত্ববাদ প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ ভাৰ বোম আনাৰ পোন্ধৰ

আনাই যুবক সম্প্রদায়ৰ গাত। যুবক সম্প্রদায়ৰ নাম লোৱাত মুঠিমেয় ধন-সম্প্রদায়ৰ এজেন্ট, শিক্ষিত মধ্য-বিত্ত শ্ৰেণীৰ যুবক সম্প্রদায়ৰ কথা কোৱা নাই। দেশৰ কোটী কোটী নগ্ন কৃষক আৰু বনুৱা যুবক সকলৰ কথাও কোৱা হৈছে। কিন্তু বৰ্ত্তমান যুবক সম্প্রদায় বুলিলে সেই মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ শিক্ষিত সকলোকহে বুজায়। গাওঁত থকা, কল-কাৰখানাত বাগিছাত থকা যুবক সকলৰ কথা ক'বো মনত উদয় নহয়। আধুনিক সমাজ যেনেকৈ দুই ভাগে বিভক্ত যুবকসম্প্রদায়ো সেই দৰে দুই শ্ৰেণীত বিভক্ত। প্ৰথমটি ধন-তন্ত্ৰী যুবক সম্প্রদায় আৰু দ্বিতীয়টি নিম্নোষিত যুবক সম্প্রদায়। আচলতে ধনতন্ত্ৰবাদী যুবক সকলৰ সংখ্যা বৰ কম সেই দেখি তেওঁলোকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্ৰেণীৰ যুবক-সম্প্রদায়ক হাত কৰি ভিতৰি ভিতৰি নিজ উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ ধনতন্ত্ৰবাদৰ স্থায়ী বখা কাৰ্য্য সাধন কৰে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অথচ দৰিদ্ৰ যুবক সম্প্রদায়েও তেওঁলোকৰ লগত যোগ দিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে ধনসম্প্রদায়ৰ বিলাসীতা আৰু সুখ ভোগত ভোল পৈ “বৰলোকী ষ্টাইল” (aristocratic style) শিকি নিজে ‘বৰলোক শ্ৰেণীত’ পৰিণত হোৱাৰ সুখ-মৰ্ম্ম সেখে, আৰু ক্ৰমে দৰিদ্ৰ কৃষক শ্ৰমিকক

অসভ্য, অশিক্ষিত “ছোট-লোক” বুলি ঘিণাবলৈ ধৰে। দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ শিক্ষিত যুৱক সকলে ধনী যুৱকসকলৰ লগত যোগ দিয়াৰ প্ৰধান কাৰণ—তেওঁলোকৰ নিজৰ অৱস্থা বুজিবলৈ সামৰ্থ্য নাই—মানসিক দৈন্য তেওঁলোকৰ বৰ বেচি। দিনে দিনে ক্ৰমান্বয়ে খাবলৈ নোপোৱা হৈ যোৱা স্বত্বেও নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হ'ব পৰা নাই। কিন্তু দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক আৰু কৃষক যুৱক সম্প্ৰদায়ে আজি তেওঁলোকৰ অৱস্থা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু যিদিনাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বার্থ ভালকৈ বুজিব—সিদিনাই, সেই মূহুৰ্ত্ততে কৃষক শ্ৰমিক শ্ৰমী অত্যাচাৰ আৰু নিৰ্যাতনৰ পৰা মুক্ত হ'ব। কৃষক আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ভিতৰত এই যুৱক সম্প্ৰদায় বেচি উৎসাহী আৰু কৰ্মপটু।

কিন্তু ভাৰতৰ শিক্ষিত দৰিদ্ৰ আৰু নিবনুৱা যুৱক সম্প্ৰদায়ে জানা উচিত যে তেওঁলোকৰ দাৰিদ্ৰ্য্যৰ একমাত্ৰ কাৰণ ধনতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থা আৰু তাৰ শোষণ। তেওঁলোকে এই ধনতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ আৰু সাম্ৰাজ্যবাদৰপৰিৱৰ্ত্তে সমাজতান্ত্ৰিক সংগঠনৰ ভিত্তি স্থাপন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে তথ্য:-কথিত বৰ্ত্তমান ধনী নেতাসকল - যিসকল নিজ স্বার্থপৰি পূৰণৰ

বাবে আন্দোলনত যোগ দিয়ে, সিসকলৰ লগত
 যোগ দিয়া, তেওঁলোকৰ পৰ্বত প্ৰমাণ ভুল হব।
 তেওঁলোকে কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ লগত
 যোগ হৈ সম-স্বত্ববাদৰ মূলনীতি বোৰক
 সহজ ভাষাত বুজাই তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰি
 তুলিব লাগিব। আমাৰ তথা কথিত নেতাসকলে
 এই কথাত আতঙ্কিত হব, বলিয়াৰ বলিয়ালি বুলি
 উৰাই দিব কিন্তু অন্তৰে অন্তৰে প্ৰলয়ঙ্কৰী বুলি
 ভাবি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যাব।

এই কিতাপ খন লিখাত ভলভ নাম দিয়া
কিতাপবোৰৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পোৱা হৈছে।

1. Bolshevism at Work—
by W. T. Goode.
2. Russia in Transition—
by E. M. Friedma.
3. The Evolution of Property—
by P. Lafargue,
4. Red Virtue—by Winter,
5. Leninism—by Stalin.
6. Hunger—by Knut Hamsum.
7. On Marxism to day—by M. Dobbe.
8. The Principles of Socialism—
by D. H. Cole.
9. Hlstory of Socialism—by Kircupp
10. Socialism—by F. Engels.

